

Checked 1962-63

1000
Title - AL BUECHAN - O - FALCOPHYLLUS BUECHAN (leafy).
Mata - Park.

Publiska - matbo gssas kascheni (Allalantoid).

Delet - 1338 H.

leges - 212 + 110 + 20 + 24 + 12 + 12

Subjekt -

1/1/02
CHECKED-2002

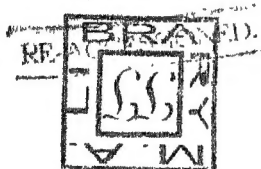
هو استعان

قل هاتوا برهانكم (هنا اذكروا من معي واذكروا من قبلي) ان كنتم صادقين

البرهان في فلسفة القرآن

٣٤٩
٣٣

سنة ١٣٢٥ هجری

حصه سوم

مؤلفه مولانا الفضل اولناو بالعلل اتقاننا المعروف بعبد الرؤف

ولد شیخ محمد یحییٰ بن شیخ نصیر الدین الصدیقی الموی الہ آبادی

مؤلف دلائل فضائل الاسلام و صراط المستقیم و کتاب الحکم

در مطبع اسرار کریمی الہ آباد زیور طبع پوشید

تاریخ طبع پراہین و البلاغ ١٣٣٥ هجری و

برہان الاقوام آیات قرآن الحکم

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U369

ہمیں نیک ارادہ کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان میں اُس کا نفس ہی حاکم
 ہوتا ہے اور بغیر ضبط کے قائل و تصاحب ہموار و آسان نہیں ہو سکتا لہذا
 جب تک نفسیات کے بعض اہم مسائل نہ سمجھے جائیں کوئی شخص مقصدِ مذکور
 کو کما حقہ سمجھ کر پورا نہیں کر سکتا۔ پس مختصر ضروری مسائل نفسیات بیان کئے
 جاتے ہیں۔ منطقی حیثیت سے کسی شے کی تشریح کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قبول
 ہستی کو محدود ہستی میں اور عام کو عام ترکیب کے واسطے روشناس کیا جاوے
 لیکن جو شے خود ہی معروف ہو اور اعم الاعمال کا درجہ رکھتی ہو اُس کے ذہن نشین کرنا
 یہ طریقہ ہے کہ اُس کے افعال و خواص کا استقصا کیا جاوے۔ ذہن یا نفس منجملہ
 اُن ہی معروف و اعم الاعمال کے ہے۔ انسان کو اپنی ذات کا یقین ہے وہ جانتا
 کہ میں ہوں تمام تجربات کا وہی سبب تاہم اگر ایک کلیہ کی صورت میں نفس کی تقریبی تعریف
 کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس اُس غیر مادی ہستی یا کیفیت کا نام ہے جس سے
 مظاہر معلومہ ہماری زندگی یا کم سے کم بیداری میں ہمارے تجربہ میں آیا کرتے ہیں۔ حیثیت
 یا زندگی اُس تناسب خاص کا نام ہے جو ایک جسم عضوی اور اُس کے ماحول کے
 درمیان پایا جاتا ہے۔ (۱) نفس اور ماحول میں ہمیشہ باہمی تاثیر و تاثر فعل و انفعالی کا
 سلسلہ جاری رہتا ہے اور جب تک انسان اُس پر مطلع ہوتا رہے اُس کا نام شعور ہے
 اس قائل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس بطور موثر کے اپنا اثر ماحول پر ڈالتا ہے
 دوسرے یہ کہ بطور موثر کے ماحول سے خود اثر قبول کرے۔ نفس کی اس
 انفعالیست کو جسمین وہ متاثر ہوتا ہے احساس اور اُس کی فاعلیت کو جبکہ
 وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے ارادہ کہتے ہیں۔ نفس انسانی میں ایک ایسی خاصیت بھی

موجود ہے جو خود اپنے اوپر اور اپنے خیال پر اور دوسروں پر اور دوسرے
 حساب پر اثر کرتی ہے اس کے اثر متعدد طرح پر ہوتے ہیں اس میں سے
 یہ بھی ہے کہ شے غیر موجودہ موجود معلوم ہوتی ہے جیسا کہ خواب میں قوت نفس کا اثر دوسرے شخص پر
 چونکہ یہ دم ڈالنے گہور نے سے توجہ ڈالنے سے نقل ہوتا ہے۔

نفس کی ایک جداگانہ نوعی کیفیت بھی ہوتی ہے جس کو وقوف کہتے ہیں یعنی
 وہ کیفیت شعوری جو نفس کے فاعلیت و انفعالیات کے درمیان رابطہ کا کام
 دیتی ہے۔ ایک قلیل جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مفردات شعور صرف دو ہیں
 وقوف اور احساس۔ ارادہ کوئی ذہن کا مستقل عنصر نہیں بلکہ انہی دونوں کیفیتوں
 سے مرکب ہوتا ہے جس کی تحلیل کیفیات وقوفی و احساسی میں کر سکتے ہیں۔

(۲) کیفیات نفس کو ہم ان عنوانات ذیل کے تحت میں رکھ سکتے ہیں۔ (الف)
 نفس انسانی کی وہ حالت جس میں عزم و نشاط سے قطع نظر کر کے ہمیں کسی
 شے کا مطلق علم حاصل ہوتا ہے مثلاً ہمارے سامنے دو رنگین چیزیں رکھی ہیں
 ہم نے انہیں دیکھ کر یہ حکم لگایا کہ اُن میں ایک سرخ ہے اور دوسری سیاہ
 تو اس موقع پر کوئی انقباض یا انبساط نہیں ہوا بلکہ ہم نے محض امتیاز سے کام لیا۔
 اس قسم کی کیفیات کو جس میں محض قوائے عقلی متاثر ہوں کیفیات وقوفی یا محض
 وقوف کہتے ہیں۔ (ب) وہ کیفیات نفس جن میں علم و ادراک کے ساتھ وجدان
 پر بھی اثر پڑتا ہے یعنی ایک خوشگوار یا ناگوار اثر سے بھی متکیف ہو سکتے ہیں۔ اس
 نوعیت کے تمام تغیرات ذہنی کو جس میں وجدان متاثر ہوتا ہے کیفیات احساسی
 یا خالی احساس کہتے ہیں۔ (ج) وہ کیفیات نفسی جن میں فسان تاثرات

خارجی سے متاثر ہونے کے بجائے خود اثر ڈالتا ہے مثلاً ہمارا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ
ان تمام کیفیات بالقصد انسانی کو کیفیات ارادی یا صرف ارادہ کہتے ہیں۔ اور
مجموعی کیفیات کا نام شعور ہے۔ (۳) انتخاب اصلح و تراجم فی الحیات کے جذب
و دفع ایجاب و سلب کون و فساد خیر و شر مد و جذر نور و ظلمت خرق و التیام
اجتماع و انتشار تضاد و تین میں جو اپنا عمل کیا کرتی ہیں۔ کائنات نام ہے انہی
تراجم و کشاکش کا۔ (۴) ایک حیثیت سے انسان متقلاً وجود شخصی رکھتا ہے
دوسری حیثیت سے وہ مجموعہ انسانی کا ایک فرد اور بحر اجتماع کا ایک قطرہ ہے
تیسری حیثیت سے تو والد و ناسل کے ذریعہ سے اپنے ہمجنس کو میدان شہود
میں لے آنے کی قابلیت اُس میں موجود ہے۔ ثبات عقل و صحت نفس کی
حالت میں علی العموم انفرادی منافع و مضار اجتماعی و نسلی منافع و مضار کے تابع
اور اُن سے مغلوب رہتے ہیں۔ (۵) انبساط نام ہے معتدل و مددش اعصاب کا
اور انبساط کا اطلاق اُس پر اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اُس میں اعتدال
قائم ہے۔ اور جہاں انبساطی کیفیت اپنے حدود سے تجاوز ہوئی وہ بجائے خود
کرب و الم بجاتی ہے۔ اطمینان سکون چین کل راحتوں کے حدود مقرر ہیں لیکن
اضطراب بیکلی و کرب کے عین نہیں ہیں۔ کوئی حیات انسانی آلام و تکالیف سے
قطعا پاک نہیں رہ سکتی کیونکہ حیات عبارت ہے مجموعہ حرکات سے اور حرکت نام ہے
انتشار سالمات کا جو مرادف ہے انقباض و کرب کے اس لئے ہر ذی حیات
کے لئے کرب و اذیت ناگزیر ہے اور چونکہ حیات انسانی لازمی طور پر حیاتی اجتماعی
و معاشرتی ہوتی ہے اور حیات اجتماعی و معاشرتی ممکن نہیں تا وقتیکہ افراد کی زادی

افعال خورد و نہ کئے جلدین۔ اور اسی تحدید حریت کا نام احساس کرب ہے۔
اس لئے بھی درد و الم حیات انسانی میں ناگزیر ہے۔ (۶) احساس کے دو
رہ ہیں۔ ایک حظ و انبساط۔ دوسرا الم و القیاض۔ جس وقت تک وہ سادہ
مفروضہ سبب حالت میں رہتا ہے احساس کہلاتا ہے اور جب پیچیدہ مرکب مخلوط
شکل اختیار کر لیتا ہے تو جذبہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ (۷) ہر جذبہ
کے تکوین کے لئے لازمی ہے کہ انسان کو پہلے واقعہ کا علم ہوئے جسکو وقوف
ہی نہیں ہوتا اُس پر جذبہ بھی طاری نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ خارج ہی سے
علم حاصل ہو بلکہ خود مرکز عصبی کے براہ راست تحریکات کی کیفیت محصلہ کو
بھی علم کہہ سکتے ہیں۔ (۸) ہر جذبہ کی تکوین کے لئے لازم ہے کہ اُس وقت
نفس کسی قوی تر جذبہ سے متاثر نہ ہو یعنی قوی تر جذبہ اگر مزاحم ہوگا تو کمزور
جذبہ کی تکوین نہ ہو سکے گی۔ (۹) جذبہ اور وقوف میں نسبت محکوس ہوتی ہے
یعنی جیسا جذبہ قوی ہوتا ہے اُسی نسبت سے قوائے متفکرہ ماند ہوتے ہیں۔
(۱۰) جذبہ سے جب تک انسان متاثر رہتا ہے اُس کے بنا پر عمل کرتا ہے اور
دوسرے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ غصہ کی افراط کی حالت میں اُس پر
بھی غصہ ہوتا ہے جو غصہ کا سبب نہیں ہوا۔ (۱۱) انحطاط جذبات کی رفتار
بالعکس ہوتی ہے جو جذبات سب سے آخر میں پیدا ہوتے ہیں وہی سب سے
اول فنا ہوتے ہیں اور جو سب سے اول میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے
آخر میں فنا ہوتے ہیں۔ (۱۲) طبقات جذبات کو عنوانات ذیل میں رکھ سکتے
ہیں۔ (۱) وہ جذبات جن سے حیانت حیات براہ راست والبتہ ہے انہیں

اشتمالات کہتے ہیں۔ مثلاً بہوک و پیاس اور نیند وغیرہ۔ (۲) وہ جذبات جو حیانتین بالواسطہ معین ہوتے ہیں۔ مثلاً غم و مسرت و خوف اور غضب اگر وہ نہ ہوں تو حیات انسانی تادیر قائم نہ رہ سکے۔ (۳) وہ جذبات جن پر افزائش نسلی اور تربیت اولاد منحصر ہے۔ مثلاً شہوت جنسی و محبت زوجی اور محبت والدین۔ (۴) وہ جذبات جن کا مقصد اجتماعی و عمرانی تعلقات اصلیم کو قائم رکھنا ہے۔ مثلاً جذبہ الفت و ہمدردی و ایثار و فیاضی وغیرہ (۵) وہ جذبات جو شعور کے لئے گویا صرف تکلفات کا کام دیتے ہیں یعنی جن کے اوپر حیانت حیات نہ براہ راست مشروط ہے نہ بالواسطہ مثلاً شوق تحقیقات۔ (۱۳) حظ و الم جب جذبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو غم و مسرت یا فرح و حزن کہلاتے ہیں۔ افراط غم سے انسان مایوس و ناامید و بیمار و ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور افراط مسرت سے آدمی بے پروا اور از خود رفتہ فخریجا کرنے والا ہو جاتا ہے اور حرکات ناشائستہ اس سے ہونے لگتی ہیں اور صحت و قوت کو بھی اس سے مضرت پہنچتی ہے۔ (۱۴) جسامیات صورتیں ہیں اور ہمارے خیالات انہی صورتوں کے صورت ہیں اور تقریر و تحریر یا اشارات جن سے کچھ انسان ظاہر کرتا ہے موخر الذکر صورتوں کی صورتیں ہیں۔ اگر معلومات انسانی کی جسامت کیجاوے تو صاف نظر آوے گا کہ وہ یا تو ایسے تصورات ہیں جو فی الواقع آلات حس پر تم اور منقش ہوئے ہیں یا تو خود اپنے نفس کے جذبات و افعال پر توہم کرنے سے ان کا ادراک ہوتا ہے یا پر حافظہ و تخیل کی مدد سے انہیں

دو صنفوں کی باہمی ترکیب و تحلیل یا بعینہ اعادہ سے بنتے ہیں۔ واقعات کا ظہور
 ناممکن ہوتا اگر جسمانیات صورت نہ ہو اور اجماع اور جس ظاہری سے محسوس نہ ہوتے
 ان کا خالق ہمارا نفس نہیں ہے ہم اپنے قلبی ارادہ سے منالی صورتوں کو مٹا
 یا بھلا سکتے ہیں لیکن دیگر ممکنات و جسمانیات کو مٹانے سے عاجز ہیں بلکہ یہ بھی
 نہیں کر سکتے کہ ان کا عکس جو مرسم ہو گیا ہے اور ہمارے آئینہ قلب پر منقش ہے
 اس کو بخور دین۔ ایک بار جو کچھ ہم نے بالا ارادہ یا بالا ارادہ محسوس کیا قلب پر
 اس کی تصویر ہو گئی اور وہ قلب میں ودیعت ہو چکا ہے اور ممکن ہے کہ کسی
 وقت خواب میں بھی اس کا نظارہ ہو ہو پیش نظر ہو۔ قلب ایسی لوح ہے
 جس پر محسوسات کا نقش ہو جاتا ہے۔

ارادہ احساس پر مشروط ہے اگر احساس نہ ہو تو ارادہ نہ ہو سکے اور محض
 احساس ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ احساس کا علم بھی اور اس کی مختلف
 صورتوں کا امتیاز اور کئی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو وقوف کہتے ہیں اور کیفیت
 و قونی نفس کے فاعلیت و انفعالییت کے درمیان رابطہ کا کام دیتی ہے۔

ارادہ و خواہش کے تعلقات و عقل کا اثر

عقل مند ارادہ کرنے سے پہلے گزشتہ تجربات پر غور کر کے ارادہ کرتا ہے
 اور دراصل صحیح ارادہ وہی ہے جو غور و فکر کرنے و عقل و تجربہ سے
 مدد لینے کے بعد اپنے قصد و ارادہ سے کیا جاوے۔
 اعلیٰ درجہ کی قوت ارادہ دو یا دو سے زائد مقاصد میں سے کسی ایک کے انتخاب

کرنے میں ظاہر ہوتی ہے۔

غور کے وقت انسان کے تاثرات و جذبات اور خواہشات میں جوش ہوتا ہے
تب خواہشات میں تناقض اور جھگڑا ہوتا ہے اور انسان کی قوت فیصلہ
اُن میں سے کسی ایک کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وحشی کا ارادہ خواہش کا
اور عاقل کا عقل کا تابع ہوتا ہے۔ دار مدار انسان کی تعلیم اور طرز عمل کے
حسن انتظام پر ہے خصوصاً اپنی طبیعت اور میلان کے اصلاح پر۔ خواہش و
ارادہ کے تعلقات کی نسبت علماء و حکماء کی مختلف رائیں ہیں بعض کہتے ہیں
کہ جو خواہش سب سے آخر اور سب سے قوی ہوتی ہے وہی ارادہ بن جاتی ہے۔
وہ ایک ایسے لوہے کے مانند ہے جس کے چاروں طرف خواہشات کا مقناطیس
رکھا ہے جس مقناطیس میں زیادہ قوت ہوگی وہی اُس لوہے کو کھینچ لے گا۔
انسان کے اعمال و اعمال اخلاقی اُن خارجی موثرات اور ساخت کا لازمی نتیجہ
ہیں جنکے ساتھ وہ پیدا ہوا اور جن کے ساتھ وہ ہے۔ جو علماء و حکماء ارادہ کے
حانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارادہ خواہش کا محکوم نہیں اگر ارادہ پر خواہش کا قوی اثر
پڑتا ہے تو ارادہ بھی خواہشات پر اپنا اثر ڈالے بغیر نہیں رہتا اور انسان کا ارادہ
صرف لذت و اُلام کا غلام نہیں۔ انسان ایسے کام بھی کر سکتا ہے جن کو وہ پسند
نہیں کرتا اور وہ خواہش کی حاکمانہ قوت معطل کر سکتا اور طبیعت کے نا واجب
اثروں کو روک سکتا ہے اور صرف فرض ادا کرنے کے خاطر ایسا راستہ اختیار
کرتا ہے جس سے بہت کم خوشی کی اُمید ہوتی ہے۔ جو پسند ہو اُس کو اختیار کرتا ہے
اور باقی کے نسبت رد کرنے کی قوت کو عمل میں لاتا ہے پس انسان میں دوسری

تحرکوں کو رد کرنے اُن کو پامال کرنے اور اُن کی قوت کو زایل کرنے کی طاقت
 مشق سے قوت ارادی اُسی طرح بڑھتی ہے جس طرح تن آسانی سے خواہشات
 قوی ہو جاتی ہیں۔ انسان میں انتخاب کی قوت ہے اگر اُس کے دل میں یہ
 یقین ہو کہ اُس کو عمل پر اختیار ہے تو وہ بعض سے شرمندہ اور بعض سے خوش
 نہ ہو۔ ارادہ خواہش شوق ہمت یہ پانچ کیفیات بظاہر مترادف معلوم ہوں لیکن
 کوئی صحیح ترادف نہیں ان میں کبھی کبھی علی رنگ میں برائے نام مشابہت و مماثلت
 پائی جاتی ہے۔ ہمت ارادہ کا پہلو ہی لیتی ہے۔

عقل و حکم عقل۔ عقل وہ قوت ہے جس سے آدمی کسی چیز میں کسی صفت
 کے ہونے کا حکم کرتا ہے۔ اگر زید کہے کہ خالد حسین ہے تو زید کی وہ قوت
 جس نے خالد کے طرف اُس کے حسن کا حکم کیا زید کی عقل ہے۔

جملہ خالد حسین ہے اگر اُس کا نشر کر دین تو عیان ہو گا کہ حکم مذکور کے لئے زید کو
 خالد کا تصور ہو اگر زید کو کبھی خالد کا تصور نہ ہوا ہو یا ہونے کے بعد بھول گیا ہو
 تو زید خالد کے کسی صفت کا حکم نہیں کر سکتا۔ خالد کے تصور کے علاوہ محمول کا
 تعقل بھی زید کو ضروری ہے اگر زید کو معلوم نہ ہو کہ حسن کیا ہے تو وہ کبھی خالد
 کو حسین بطور قضیہ جنویہ کے نہیں کہہ سکتا۔ حکم لگانے میں موضوع کا تصور اور
 محمول کا تعقل جدا جدا کافی ہیں۔ جب زید نے خالد میں حسن کا ادراک کیا
 ہو تب ہی وہ خالد کے حسین ہونے کا حکم لگا دے گا۔ واقع میں محمول موضوع
 ہی میں ہوتا ہے۔ شخصی تجربہ سے آدمی اُسے ادراک کرتا ہے اور چنانکہ بالا ارادہ
 حکم لگاتا ہے کہ موضوع میں محمول موجود ہے۔ متصور موضوعوں کے طرف

مدرک یا تو کوئی محمول منسوب کرتا ہے یا کسی محمول کو جو اس کو موضوع میں ادراک
 نہیں ہوا سلب کرتا ہے۔ معقول موضوعوں پر آدمی یہ حکم لگاتا ہے کہ وہ کسی غم تر
 معقول میں داخل ہیں۔ سرخی رنگ ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ سرخی کا مفہوم
 رنگ کے اعم تر مفہوم میں داخل ہے یا کہ کسی معقول میں داخل نہیں جیسے سرخی
 بو نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بو کا مفہوم جدا گانہ ہے اس میں سرخی کا مفہوم
 داخل نہیں ہے۔ جب کوئی چیز جو اس کے ذریعہ سے آدمی میں خاص اثر
 کرتی ہے اور آدمی کو اس اثر کا شعور ہوتا ہے اس شعور کو ادراک کہتے ہیں حکم
 لگانے کے لئے ادراک کا ہونا ضرور ہے ادراک نہ ہو تو حکم لگانا محال ہے۔
 ادراک میں آدمی کو فقط اپنے نفس کا تغیر ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا اور اپنے
 نفس کے اس تغیر سے وہ چیزوں پر حکم لگاتا ہے اور عرف میں اس مدرک کو چیزوں کی
 صفت کہتے ہیں۔ اسی خاص تغیر کے ادراک یا شخصی تجربہ کے وجہ سے زید حکم
 کرتا ہے کہ یہ تغیر خاص اس میں کسی موثر نے کیا ہے۔ ایک بار ایک موثر کے تغیر
 پیدا کرنے سے آدمی اس تغیر کی تعین نہیں کر سکتا جب ایک ہی موثر چند بار ایک ہی سا
 تغیر پیدا کرتا ہے تب آدمی ان متعدد تغیرات حالیہ اور ماضیہ کو ملا کر اس موثر کا تعین کرتا ہے
 جب آدمی کے نفس میں کوئی تغیر خاص مطابق واقع کے پیدا ہونے اس تغیر کے
 بنا پر کسی موضوع کے طرف کوئی محمول منسوب کرے تب قضیہ معنویہ ہوتا ہے اگر
 بلا تغیر خاص اور مطابق واقع کے حکم لگاوے تو قضیہ لغظلی ہوتا ہے۔ مختلف
 آدمیوں کی مختلف ذہنی قوتیں ہوتی ہیں اور باہم نسبتاً کم بیش ہوتی ہیں کسیکو
 انتقال ذہنی جلد ہوتا ہے کسی کا فہم و ذکر زیادہ رسا ہوتا ہے کوئی سنجیدہ ہوتا ہے

کوئی زمین کوئی سب قوتوں میں زیادہ قوی ہوتا ہے کسی میں یہ حالت ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا اگر زمین بالکل قوت ہی نہیں اس وجہ سے مختلف نام مختلف قوتوں کے رکھتے ہیں چونکہ وہ جدا جدا نہیں ہیں لہذا انکامیان طوالت ہے۔ قوت فیصلہ و قوت تصور و حافظہ کا صحیح ہونا بہت مفید و بڑی نعمت ہے۔ تفقہ و تذکر و تدبر وغیرہ کا ذکر جلد اول میں ہو چکا ہے۔

شخصی و نوعی تجربہ۔ جو تیر حالی کسی تیر پیدا کرنے والے سے آدمی میں پیدا ہوتا ہے وہ کیفیت نفس و شخصی تجربہ ہے کسی دوسرے کے کہنے سے وہ تیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہے کیونکہ جو جس اُس کا ذریعہ ہے اگر وہ جس نہ ہو تو وہ تیر نہیں پیدا ہو سکتا۔ مثلاً اندھے میں دیکھنے سے جو تیر خاص ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا اور صورت و رنگ جو دنیا میں تیر پیدا کرتے ہیں وہ تیر اندھے میں نہیں پیدا کرتے اسی وجہ سے اصلی علم جس کو عین الیقین کہتے ہیں وہ بغیر پیدا ہونے تیر خاص یعنی شخصی تجربہ کے پیدا نہیں ہو سکتا یہی تیر خاص مبدار ہے علم بشری کا اور تمام علوم و فنون و ادراک و شعور کا اُس تیر خاص کیوجہ سے وجود ہے بغیر اس کے وجود یا عدم وجود کا حکم شخص بدرک لگاتا ہے تب اُس حکم میں ممکن ہے کہ غلطی ہو یعنی اپنے محسوس کردہ کے طرح عین الیقین نہیں ہوتا بلکہ قیاس ہوتا ہے پس نفس کی باقی سب وہ حالتیں جنکو علم کہتے ہیں قیاس میں جن کا وجود یا عدم وجود تیر خاص سے استنباط کرتے ہیں۔

آدمی میں جو تیر ہوتا ہے وہ اُس کو یاد بھی رہتا ہے مگر بھولنا ممکن ہے اگر تیرات یاد نہ رہتے ہوتے تو کوئی آدمی کبھی کسی حالی تیر سے کوئی حکم سوا اس کے

کہ کوئی غیر تغیر پیدا کر رہا ہے لگا سکتا نہ کسی چیز کا اُس کو تصور ہوتا نہ کسی صفت کا۔
 اگر لمس مرنے۔ بو۔ رنگ۔ صورت جن کا ادراک ہو چکا ہو یا نہ رہیں تو آدمی
 ہرگز کسی چیز کو جس نے اُسے لمس یا مرنے یا بو یا رنگ یا صورت کا ادراک پیدا
 کیا ہو نہیں نہیں کر سکتا۔ پس جب کسی آدمی میں حواس کے ذریعہ سے کسی موجود
 خارجی سے تغیر خاص ہو تو اُس کو شخصی تجربہ کہتے ہیں۔ علوم صحیحہ کے تمام اولیات
 اُس نوعی تجربہ پر مبنی ہیں جن کے خلاف کبھی شخصی تجربہ نہیں ہوتا مگر وہ صرف یہ
 بتاتا ہے کہ خلاف نہ ہوگا خلاف کا محال ہونا نوعی تجربہ بتاتا ہے اولیات کے
 نسبت بعض محققین کی رائے ہے کہ وہ نتیجہ اسباب طبعی کا تو ضرور ہیں
 مگر تجربہ نوعی کا اثر نہیں ہیں معلوم نہیں اُس کی واقعی علت کیا ہے اسی نوعی
 تجربہ کے تمام ہی نوع انسان میں موجود ہونے کی وجہ سب کی معلومات صحیحہ
 بھی یکساں ہیں ممکن ہے کہ ذاتی تجربہ کا تاثر و تصادق ایسے یقین کا سبب ہو۔
 خواہش و اغراض علم الاخلاق۔ یہ متنازعہ نہیں کہ آدمی کو اگر ایسے
 کام کرنے کی خواہش ہو جو وہ کر سکتا ہے اور کوئی مانع نہ ہو تو وہ اُس کام کو
 کر دے گا یعنی کسی ارادی فعل کی خواہش پیدا ہونے کے بعد اُس کا کرنا آدمی
 کے اختیار میں ہے بشرطیکہ اُس فعل کا کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اختلاف اس میں ہے
 کہ خواہشوں کا پیدا ہونا بھی آدمی کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اس زمانہ
 میں اہل تحقیق کی رائے ہے کہ خواہش کا پیدا ہونا ایسے طبعی اسباب کا نتیجہ ہے
 جو آدمی کے اختیار میں نہیں۔ کمانے پینے کی خواہش جن اسباب سے پیدا
 ہوتی ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں باقی ضروریات حیات کی بھی یہی حالت

جب چند قوتیں کسی جسم کے نقطہ خاص پر عامل ہوتی ہیں تب وہ جسم اُس جہت میں حرکت کرتا ہے جس میں اُن قوتوں کا حاصل اُس جسم کو لجاوے اور اگر اُن قوتوں میں تقابل ہو اور حاصل صفر ہو تو وہ جسم کسی جہت میں حرکت نہیں کرتا بلکہ اپنی جگہ پر ٹھہرتا ہے۔ ایسا ہی انسان میں اگر متعدد خواہشیں ہوں تو اُن سب میں سے جو زیادہ قوی ہوگی فعل ارادی اُس قوی خواہش سے صادر ہوگا اور اگر سب خواہشوں میں تقابل ہو کر صفر حاصل ہو تو اُن متعدد خواہشوں سے کوئی ارادی فعل صادر نہ ہوگا۔

یہ کہنا کہ آدمی میں خواہش پیدا کرنا اُس کے اختیار میں ہے کلیہ علت اور معلول سے اُس کو نکال دیتا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ خواہش انسانی حادث ہے اور حادث بے علل سابقہ کے موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث علم النفس یا علم مابعد الطبیعت کی ہے۔ علم الاخلاق کے لئے یہ کافی ہے کہ آدمی ارادی فعل کے خواہش پیدا ہونے کے بعد کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار کرتا ہے اور اُس کے مطابق عمل ہوتا، بشرطیکہ کوئی مانع موجود نہ ہو لیکن انسان ان عناصر علم الاخلاق کے لئے فاعل مختار ہے۔

دلایل اقسام دلایل وطریق دلایل یقین۔ ایک امر سے دوسرا نتیجہ نکالنا اور نتیجہ پر تفسیر مسئلہ قائم کرنا دلیل ہے۔ دلیل جدلی مرکب ہوتی ہے مشہورات و مسلمات سے لینے دوسرا فریق جن باتوں کو مسلم سمجھتا یا جن مشہور باتوں کو صحیح سمجھتا ہو اُن سے یہ دلیل مرکب ہوتی ہے اور انہیں کو مقدمات دلیل بناتے ہیں جدلی دلیل سے بھی بعض اشخاص کو تسکین ہو جاتی اور یقین

آجاتا ہے اس طرح دلیل خطابی یا خطبی مرکب ہوتی ہے مقبولات و منطونات
 مقبولات جیسے اقوال بزرگان وغیرہ اس دلیل بعض کو تسکین مہجاتی اور یقین
 مہجاتی ہے اور جو برہانی نہیں ہوتے ان کے لئے یہ دلیل زیادہ کار آمد ہوتی
 ہے اسی دلیل میں شری بھی شامل ہے جو مرکب ہوتی ہے تخیلات سے جیسے شعر
 وغیرہ اور منطی بھی شامل ہے جو وہمیات و مشتہیات سے مرکب ہوتی ہے اور
 چونکہ اُس کے مقدمات وحی وغیرہ واقعی ہوتے ہیں اور انہی سے وہ مرکب
 ہوتی ہے۔ لہذا نتیجہ غلط و باطل ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی دلیل
 برہانی ہے۔ جو مرکب ہوتی ہے یقینات یا ظنیات سے یہ بھی کہا گیا ہے
 کہ قیاسی ظنیات سے مرکب ہوتی ہے اور استقرائی یقینات سے اگر کلیات
 جزئیات نکالیں تو اُس کو دلیل قیاسی کہتے ہیں اور اگر جزئیات سے کلیات
 نکالی جائیں تو اُس کو دلیل استقرائی کہتے ہیں۔ جب دو چیزیں بعض حیثیات
 ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور ان میں سے ایک کے ساتھ تیسری
 چیز کا وجود لازمی طور پر پایا جاتا ہو تو اسی اعتبار سے نتیجہ نکالنے کو دلیل تمثیلی
 کہتے ہیں یعنی اگر واقعہ مجوٹ فیہ کی متعدد مثالوں میں صرف ایک ہی چیز مشترک
 ہو تو یہی چیز جو تمام مثالوں میں قدر مشترک ہے اُس واقعہ کی علت سمجھی
 جاوے۔ یقین جس طرح حق پر ہو سکتا ہے اُسی طرح باطل پر بھی ہو سکتا ہے
 صرف فرق یہ ہے کہ جو دلیل سچے اور صحیح مقدمات سے مرکب ہوتی ہے اُس کا
 نتیجہ بھی سچا اور صحیح ہوتا ہے اور کہ دلیل سچے کے ذریعہ سے کوئی مائل یقین
 کرنا بہت آسان ہے دلائل سے اُس کے یقین کے ذریعہ سچے کا اندیشہ

نہیں ہوتا بخلاف اُس کے جو غلط مقدمات سے غلط نتیجہ پیدا ہو کر سبب یقین کا
 ہوتا ہے وہ دلائل و واقعات سے متزلزل ہو جاتا ہے۔ سچ کہا ہے کہ سچ کو
 آج نہیں۔ دلیل برہانی مجددِ آدمیوں کے لئے بالخصوص کام آتی ہے اور
 جدلی اور خطبی عوام و مجادلہ کرنے والوں و عام طور پر تسکین و بند کر دینے کے
 کام میں آتی ہیں۔ جن دلائل کے مقدمات آنا کسی امر کے ہوتے ہیں اور
 اُن سے حقیقین پیدا ہوتا ہے وہ یقین بالغیب یا ایمان بالغیب ہے۔ پس
 حواس ظاہری کے ذریعہ سے براہ راست جو یقین یا ظن پیدا ہوتا ہے
 اُس کے علاوہ کل ایمان یا ایمان بالغیب ہیں اور کل یقین یقین بالغیب۔
 سچ سب کیلئے سچ ہے اور سچ کے دریافت کرنے کے ذریعے بھی سب
 میں ایک ہیں۔ سچ کے معنی مطابق ہونے کے ہیں۔ واقع کے مطابق ہونے
 سے یہ بھی مراد ہے کہ جو تغیر خاص ذاتی تجربہ سے شخصِ مدرک کے نفس میں
 ہوا ہے وہ مطابق ہے اُس مدرک کے جو خارج میں موجود ہے۔ اگر مدرک
 ذات میں کوئی تغیر پیدا ہوا ہو جیسے خواب یا جنون کی حالت میں پیدا ہوتا ہے
 اور وہ تغیر کسی خارجی مدرک کے مطابق نہ ہو تو وہ غلط اور واقعے کے خلاف ہے
 جب سچ مطابق واقع ہونے کا نام ہے تب ظاہر ہے کہ اُس سچ کے جان لینے کا
 ذریعہ سوائے تجربہ اور دلیل صحیح کے انسان کے پاس اور کوئی نہیں ہے کسی
 دوسرے شخص کے کہنے اور خبر دینے سے سامع کو اُس بات کا عین البیقین
 نہیں ہوتا یقین مذکور جب ہی ہو گا جب سامع خود تجربہ کرے اور تجربہ سے معلوم کرے
 کہ جو کچھ خبر ملی ہے وہ واقع کے مطابق ہے۔ تجربہ کرنے سے پہلے سامع باور کرتا ہے

کہ قابل کا بیان واقع کے مطابق ہوگا وہ خود اپنے تجربہ سے حکم نہیں لگاتا
 کہ واقع کے مطابق ہے۔ تسکین و یقین اعتبار سے بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن ذاتی
 محسوسات کے غلط ہونے کا احتمال ضعیف ہوتا ہے اور خبر کے نسبت الحزم
 سور الظن کا پہلے استعمال مناسب ہوتا ہے تاہم ذاتی محسوسات کے نسبت
 خبر کو انسان موثر سمجھتا ہے۔ بہر حال دلائل برہانی مرکب ہوتی ہیں یا اولیات سے
 جیسے کل بڑا ہوتا ہے اپنے جزو سے یا مشاہدات ظاہری سے جیسے آفتاب و شمس
 اور آگ جلاتی ہے۔ یا مشاہدات باطنی سے جیسے ہماری بہوک پیاس۔ یا فطریات
 سے جیسے چار کا عدد جفت ہے۔ یا مشاہدہ بالتکریہ سے۔ مثلاً گٹری رکھی ہے
 اور ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ رکھی ہے اور ہمارے سوا دوسرے دیکھنے والے انسان
 بھی دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو یقین گٹری کے رکھے ہونے کا ہوتا ہے شاید بالتکریہ
 کے اقسام میں مشاہدہ بالات کو بھی شامل سمجھنا چاہیے۔ یا استمرار سے یعنی
 کسی واقعہ کا ہمیشہ ایک حالت پر ہونا اور جب تک کوئی دوسرا جدید امر واقع نہ ہو
 اس کے برخلاف نہ ہونا۔ جیسے آفتاب کا وقت معین پر نکلنا اور سہل کا زمانہ
 معین کے بعد بدر ہونا اور لکڑی کا آگ سے جل جانا اس صورت میں خواہ علت
 معلوم ہو خواہ نہ ہو لیکن ہمیشہ ایک حالت میں ہونے اور بغیر کسی جدید امر کے
 برخلاف نہ ہونے سے یقین پیدا ہوتا ہے اور وجہ اسکی یا تو یہ ہے کہ روزانہ
 ایک ہی حالت میں دیکھنے سے تسکین ہو جاتی ہے اور بہر دلیل طلب کرنا
 طبیعت نہیں چاہتی ہے یا یہ ہے کہ متواتر تجربہ جات سے یہ یقین ہو جاتا ہے
 کہ بغیر کسی علت جدید کے کوئی واقعہ جدید نہیں ہوتا اور جب تک علت موجودہ

قائم رہے کوئی دوسرا تغیر نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ علت کو غیر تغیر خیال کر لیتے ہیں تو یقیناً اُس کے برخلاف نہیں کرتے یا تجربات سے جیسے قنویا صفر کے اس سال کا سبب ہوتی ہے یا حدسیات سے جیسے چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی سے مستحضر و مستفاد ہے یا متواترات سے جیسے اس خبر سے کہ مکہ ایک شہر ہے۔ یا استقراء محض سے یا استقراء نوعی سے یعنی جس کے جزوین وہی صفات و خواص ہوں جو اُس کے کل میں ہوں جیسے زیادہ بہاری چیز جو پانی سے ہو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز پانی سے بہاری ہوگی وہ پانی میں ڈوب جاوے گی یا استقراء ملی سے جب کہ اُس کے لئے کوئی دلیل ملی ہو جیسے حیوانی بناوٹ کے دیکھنے سے ہم جانتے ہیں کہ دوسرے طور پر وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ کل انسان اوفیل اوٹل ذالک الحیوانا تاخیر کہ غلہ الاسفل کہ کل انسان یا باہقی اور اُس کے مثل حیوانات اپنے نیچے کے دھڑکے ذریعہ سے حرکت کرتے ہیں لہذا جملہ امور و طریق جن سے یقین حاصل ہوتا ہے یہی ہیں جو بیان ہوئے۔

کسی مسئلہ کی صداقت حاصل کرنے کے لئے ضروری امور یہ بھی ہیں۔
 (۱) احتیاط سے مشاہدہ کرنا یعنی تحلیل۔ (۲) اُن تمام اجزاء کا جو تحلیل سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ فرضی ہیں قبول نہ کرنا۔ (۳) مشاہدہ کی تائید میں تجربہ کا استعمال۔ (۴) پرکھنے کے طریق کا استعمال اُس وقت کرنا جب کہ تحلیل کامل ہو چکی ہو۔
 (۵) تحلیل و ترکیب دونوں طریق سے جانچ کرنا۔ حکیم ڈیکارٹ نے چار عام قواعد مقرر کئے ہیں۔ (۱) جس امر کا صاف اور صحیح علم نہ ہو اُس کو درست نہ ماننا۔

(۱۲) جس شے کی تحقیق منظور ہو اس کو اس قدر اجزائیں تقسیم کرنا جبکہ ممکن ہو
 (۱۳) خیالات بسیط سے خیالات مرکب کے طرف صعود کرنا۔ (۱۴) بہت ہی احتیاط
 سے اور بار بار کی کوشش سے معلوم کرنا کہ تمام اجزاء ترکیب میں شامل ہیں تاکہ کوئی
 جزو تباہ امکان چھوٹ نہ جاوے۔ قبل اس کے کہ علت قائم کریں یہ ثابت
 کرنا ضرور ہے کہ واقعہ زیر بحث حقیقت میں موجود ہے بعد اس کے ان امور کا
 خیال لازم ہے۔ (۱) ایک جزو دوسرے جزو کی تردید نہ کرتا ہو۔ (۲) اس وقت
 و پیمائش کی توجیہ کامل طور سے ہو سکتی ہو۔ (۳) توجیہ کرنے کے علاوہ کسی اور
 دعوے مفروض پر مبنی نہ ہو۔ پس اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ ان کے
 قوانین اچھی طرح ملحوظ رکھیں تاکہ عمل کی بے قاعدگی سے نتائج غلط پیدا ہوتے ہیں۔
 بدیہی یعنی اولیات اور نظری میں یہ فرق ہے کہ بدیہی عام تسلیم کے وجہ سے
 بدیہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا اتفاق ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسرے ہر وقت اور ہر
 جگہ صادق آتا ہے اور اس کے خلاف ثابت نہیں ہوتا اور نظری ہر وقت اور ہر جگہ صادق ہوتا ہے۔
 کہا گیا ہے کہ نطق ماہ الامتیا ز حیوانوں اور انسانوں میں ہے لیکن اگر نطق کے معنی
 محض زبان سے بولنے کے لئے جاوین جس سے کچھ سمجھا سکیں تو بعض حیوانات بھی
 بولتے ہیں اور اپنے نوع کو اپنی آواز مجاہدیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فلسفہ ایک علم ہے
 بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ دانشمندی و فراست ہے یہ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ہر
 غیر حیوان انسان عقل رکھتا ہے یعنی استعداد عقل و قوت تفکر۔ لیکن علم اس
 وقت تک نہیں آتا جب تک کہ خواص و روح نہ ہوں۔ لہذا عقل مقدم ہے اور علم مؤخر۔
 خواہش علم طبعاً یعنی طبیعت کے ذریعہ سے ہوتی ہے مگر خود علم طبعی نہیں ہے علم

عقل چلا پاتی اور ترقی کرتی ہے لیکن علم پر اس کا انحصار نہیں۔ عقل بجائے
خود ایک قوت ہے جو قدرت کے جانب سے انسان کو عطا ہوئی ہے۔ جب
کسی کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلسفی ہے تو دوسرے الفاظ میں اُس کا مطلب یہ
ہوتا ہے کہ وہ صاحب فراست و عقل و تفقہ و دانشمندی ہے۔ استعمال میں عالم
عقل کو اور عاقل عالم کو اور علم عقل کو اور عقل علم کو کہتے ہیں بوجہ اس کے کہ ایک دوسرے
ذریعہ ہوتے ہیں لیکن جو فرق بیان کیا گیا وہ ان کے مفہوم میں ہے۔ عقلی خیالات
کہنا خیالی فلسفہ ہے اور عملی منزل و عملی رنگ میں جانا عملی فلسفہ۔ خیالی فلسفہ خیالات
مشق کرانا اور بہتر بنانا ہے۔ اور عملی فلسفہ خیالات کے جہت سے تمدنی اور معاشرتی
و تمدنی ضرورتوں کو نمائندہ کرتا ہے۔ عملی فلاسفر خیالی فلاسفر کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے
لیکن خیالی فلاسفر عملی فلاسفر کی محنت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محض خیالی فلسفہ کے
ذریعہ سے کوئی ملک اور کوئی قوم سرسبز و فارغ البال نہیں ہوتی جب تک کہ عملی فلسفہ
اُس میں شامل نہ ہو۔ تجارت بھی ایک عملی فلسفہ ہے۔ مذہب بھی ایک عملی فلسفہ ہے
موجی۔ لوہار۔ بڑھئی کسی فن کا ماہر بننا سب عملی فلسفہ ہے۔ قدرت نے ہر شخص کو عقل
دیا ہے کہ وہ بغیر غم و محوئی زیادہ علم کے بھی عقل سے کام لے سکتا ہے۔

بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کو ہم خود نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کے اثرات کو
دیکھ سکتے و محسوس کر سکتے ہیں اسی دلیل سے ان کے وجود کا یقین کرتے ہیں
کیونکہ دنیا میں ہر بات اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے مانی جاتی ہے۔ اور
اُس کی صداقت اور صحت کے لئے بہتر یہ صورت ہے کہ یہ جانچ لیا جاوے کہ ممکن الموضع
و مفید اور قابل عمل ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دریا میں

ایسا ہی حل سکتا ہے جیسے زمین پر تو اُس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں بجائے
 حجّتوں کے یہ چاہیے کہ وہ دریا میں اُتر کر چلے اور ثابت کرے کہ اُس کا دعوے
 کہاں تک صحیح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کشش ثقل نہ نظر آتی ہے اور نہ کسی دوسرے
 جس سے معلوم ہوتی ہے اس لئے اُس کا وجود ہی نہیں تو وہ مکان کے چرت
 پر سے گرتی ہوئی چیز کو دیکھے یا خود گر کر آزمائے کہ زمین کے طرف گرتا ہے یا نہیں
 غرض ہر دعوے کا سب سے بہتر اور قطعی ثبوت اُس کا قابل عمل ہونا ہے۔ بشرطیکہ
 اُس پر عمل ہونا ممکن ہو اور وہ ان اقسام میں سے ہو جس پر عمل کیا جاوے۔ ہر سم
 خارجی دنیا کے وجود کو جو اس کی شہادت کے مطابق جانتے ہیں اور اُس کے گزشتہ
 واقعات کا اُس کے ذریعہ سے پتہ لگاتے ہیں اور اُس شہادت کی صحت کے معیار کا
 اُس کے قابل عمل ہونے کے سوا اور کوئی ثبوت کبھی بھی ممکن نہیں۔ ہم اسی محیول
 میں خصوصاً جبکہ بار بار علی تجربہ سے اُس کی تائید ہو۔

احساسات و جذبات کا وقوع۔ عملی زندگی میں احساس کبھی مفرد
 اور بسیط حالت میں نہیں پایا جاتا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی جذبہ کی صورت میں پایا جاتا ہو۔
 جو مراد ہے احساس مرکب کے۔ انسان پر مجرولیت یا مجردالم کی کیفیت کبھی
 طاری نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ مخلوط و مرکب صورت میں ہوتی ہے اور اُسی کا نام
 جذبہ ہے۔ مگر عام جذبات خود بخود نہیں پیدا ہوتے رہتے بلکہ اپنی تکوین کیلئے
 بعض خارجی اسباب یا مہیجّات کے محتاج رہتے ہیں۔ مثلاً غصہ اُس وقت
 آتا ہے جب کوئی اشتعال انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ یا ہنسی ہر گھڑی نہیں آتی بلکہ
 اُسی وقت آتی ہے جب کوئی مضحک یا خوشگوار حالت پیش آوے۔ لیکن چند

احساسی کیفیات ایسی بھی ہیں جو تحفظ و صیانت حیات میں بلحاظ اہمیت ان تمام جذبات پر برت بالترتیب۔ اس قسم کے ہر جذبہ کو ہم اصطلاح میں اشتہا یا شہوت کہتے ہیں انہی اشتہاؤں کی فرست میں ایک ایسی شے بھی ہے جو حیاتِ شخصی ہی کے لئے نہیں بلکہ حیاتِ نوعی کے لئے منزلہ بنیاد ہے اور وہ وہ ہے جس کو جذبہ لطیف سے تعبیر کرتے ہیں۔

خواجہ کے مطالبات صیانت حیات کو بعض براہِ راست پورا کرتے ہیں اور بعض بالواسطہ۔ اسی بنا پر احساس نے اپنی رفتار و ارتقا میں دو مختلف راہیں اختیار کی ہیں۔ ایک راستہ ان مطالبات کا ہے جن کے اور حیاتِ انسانی براہِ راست مشروط و منحصر ہے مثلاً گرسنگی و تشنگی و خواب وغیرہ۔ دوسرا راستہ ان مطالبات و مقتضیات فطری کا ہے جو حیاتِ انسانی کے قیام میں بالواسطہ معین ہیں مثلاً خوف کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان اپنی حفاظت کا سامان نہ کر سکتا یا غصہ کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان اپنے مخالفین سے مقاومت نہ کر سکے۔ صنفِ دوم کو احساسات یا جذباتِ اولیٰ کو شہوات کہتے ہیں۔ ہر شہوت کا دور ایک وقفہ معینہ کے ساتھ زندگی بھر طاری رہتا ہے لیکن اُس کے خلاف موقت نہیں ہوتا۔ غم و مسرتِ لغت و دہشت کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک میعاد معین کے بعد یکساں طور سے انسان میں طاری ہوں گے۔

افراد کے حیاتِ شعوری میں جذباتِ ذاتی کی قوت بے شبہ بہت زبردست ہوتی ہے لیکن اس لئے کہ بغیر ان کے حیاتِ نسلی کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اتحادِ نسل کی خواہش انسان میں فطرت کے قانون کے لحاظ سے لازمی ہے۔

اور اسی قدر لازمی ہے جتنا کہ بھوک۔ پیاس۔ نیند اور اگر کوئی مثال اس کے
 خلافت ہے تو اس کو اختلالِ شہوتِ کامر نہیں سمجھنا چاہیے۔

فطرت کا منشاء بقائے نوع ہونا نہ کہ صیانتِ حیات افرادِ نظامِ عالم
 پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کا منشاء بقائے افرادِ عموماً نہیں ہوتا بلکہ
 وجودِ نوع و بقائے نوع سے پورا ہوتا ہے۔ ہزار ہا افراد ضائع ہوتے رہتے ہیں
 جنگ و طوفان و آتشزدگی و زلزلہ و قحط و طاعون اور وبا سے لاکھوں انسان
 ضائع جاتے ہیں لیکن تب بھی نسلِ انسانی منقطع نہیں ہوتی بلکہ ترقی کرتی جاتی
 ہے اور حیاتِ نوع غیر متاثر رہتی ہے۔ افراد کے یہ نسبت قوم کو زیادہ اہم
 اور قوم کے یہ نسبت نوع کو بقا و ترقی ہوتی رہتی ہے۔ افراد سے نوع کے
 سلسلہ کے قائم کرنے کا کام فطرت لیتی ہے لیکن اکابر و اصغر افراد سے وہ
 بے نیاز ہے اُن کے فنا ہونے کے بعد اُن کے کارنامے ایک حد تک باقی
 رہتے ہیں علوم و فنون و فلسفہ و حکمت و شعر و سخن و مہلانی و جبرانی و فساد وغیرہ
 کو موت نہیں اُن کے کرنے والوں کو موت ہے۔ جو بغیر اثر و جاویدانہ نہیں کو
 کی موت کہی جاسکتی ہے۔ جنگ کی اصلی و آخری غایت یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا
 عدل قائم ہو جاوے اور مضبوط و قوتور و سہرور و صالح فائق ہو جاوے اور نظم
 و درہو کر امن کا دور ہو لیکن فساد و ہیبت و خونریزی اُس کے لازمی نتیجہ عموماً ہو جاتے
 ہیں اور افراد کو ضائع کر کے قوم کو فتح ملتی ہے اور جن افراد کی بہبودی کے لئے
 کوئی قوم جنگ کرتی ہے انہی افراد میں بہت کٹ جاتے ہیں۔ پس اس سے
 ثابت ہوتا ہے کہ صیانتِ حیات افراد فطرت کا منشاء نہیں بلکہ صیانتِ قوم کا اسلئے

منشا ہے تاکہ بقائے نوع رہے۔ فطرت دراصل نہایت ہوشیار آقا ہے وہ جب ہم سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو براہ راست اُس کا حکم نہیں دیتی بلکہ اُسے ہمارے لئے اس قدر دلکش مرغوب و دلطف بنا دیتی ہے کہ ہم اُس کو کرنے لگے ہین۔ تفریہ سے اصل مقصد یہ ہے کہ بدل یا تحلل ہوتا جاوے یعنی جو اجزاء جسم روزانہ تحلیل ہوتے رہتے ہین اُن کی جگہ نئے اجزاء لیتے رہین۔ لیکن فطرت ہم سے یہ مقصد براہ راست حکم دیکر یوں نہیں کراتی بلکہ غذا میں اس قدر التذاذ رکھ دیا ہے کہ ہم اُسے یکمال رغبت و اشتیاق کھاتے ہین۔ خواب زندگی قائم رکھنے کے لئے لازمی ہے لیکن اس مقصود کو پیش نظر رکھ کر نہیں سوتے بلکہ انسان کو نیند میں لذت محسوس ہوتی ہے پس وہ سوتا ہے۔ اپنے اس عام طریق کار سے فطرت نے اس بارہ میں بھی کام لیا یعنی لوگ عموماً اس لئے اتحاد تناسلی پر مائل نہیں ہوتے کہ اُس سے کائنات کا نظام سلی قائم رہے گا بلکہ یہ عمل بجائے خود اپنے اندر اس قدر دلکشی و لطیف رکھتا ہے کہ انسان اُسے لذت کے غرض سے کرتا ہے۔

مقاصد قریبہ و مقاصد انتہائی و قانون ایالات اور اسکی فعلیت و علاقہ۔ اصل یہ ہے کہ ہر فعل اور ہر عمل کا ایک فوری و نمایان مقصد ہوتا ہے یا ایک انتہائی و آخری غرض و غایت اُنہی کو محرک کہتے ہین تو گویا محرک دو طرح کے ہوتے ہین ایک محرک قریبہ دوسرا محرک بعیدہ۔ پہلا محرک عموماً فاعل مشغور و علم میں ہوتا ہے اور وہ اُسے پیش نظر رکھ کر کوئی فعل کرتا ہے۔ لیکن دوسرا فاعل کی نظروں سے مستور اور محمول اور اُس کے لئے غیر مشغور رہتا ہے

بلکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں محرکات میں باہم اختلاف بلکہ تضاد واقع
 ہو جاتا ہے یعنی کسی فعل کا جو انتہائی مقصد ہوتا ہے اُس میں اور اُس کے
 حصول کے وسایط و ذرائع میں (جو یکے کے مقاصد قریبہ ہوتے ہیں)
 مخالف ہو جاتا ہے۔ اب اگر مقصود انتہائی کا حصول منظور ہے تو انسان کو
 یکہ اور طریق عمل اختیار کرنا چاہیے اور اگر مقاصد قریبہ کو پورا کرنا منظور ہے
 تو اُس سے بالکل مختلف طرز عمل رکھنا چاہیے۔ عموماً فتح ہمیشہ مقاصد قریبہ کو
 حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہی انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں اور مقصود
 انتہائی اُس کے علم و شعور سے خارج ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی توضیح
 اگر نفسانی اصول پر ذہن نشین کرنا ہو تو ہمیں قانون ایالات سے مدولینا چاہیے
 اس قانون کا منشا یہ ہے کہ بعض ذہنی کیفیات دوسری ذہنی کیفیات سے
 ایسا تخفیفی تعلق رکھتی ہیں کہ جب اول الذکر پیدا ہوتی ہیں تو آخر الذکر لازمی
 طور پر پیدا ہو جاتی ہیں اور قانون مذکورہ آسانی مقاصد کو وسایط اور وسایط
 کو مقاصد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان اسباب کے بنا پر ہم جذبہ اتحاد
 تناسلی میں جس قدر قوت پاتے ہیں وہ غیر متوقع نہیں کہ مقاصد و وسایط
 میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک اُس جذبہ کی جواہریت و کمالات کی گئی
 وہ عام حیثیت سے بھی خواہش اتحاد تناسلی ہر مرد و عورت کے ساتھ اور زکو
 مادہ کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن زن و شو کے مابین کشش اُس سے بدجہا
 زائد ہوتی ہے کشش ازدواجی محض خواہش اتحاد تناسلی کا نام نہیں گوا سکا
 جو اہم ہے بلکہ اُس کے علاوہ اور بھی متعدد موثرات قوی انتخاب زوج کے سبب

نفس بشری پر عامل ہوتے ہیں۔ مثلاً اتحاد ذوق موافقت مزاج خوش سیرتی خوش دماغی اور صوب سے طرہ کر ایک عرصہ کار بنا طور رفاقت۔ جب حال اور بیجاں چیزیں جو جادے پاس ایک عرصہ تک رہتی ہیں ہمیں ان سے لطف و انس پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ رفاقت بچاے خود ایک طرہ اور یہ کشش و الفت و انس کا واسطہ نصف مقابل کے ساتھ جس کے ساتھ ہمیشگی بھی ہے اور جو معاشرت کے ہر پہلو میں ساتھ ہے کیوں پیدا و قوی ہوگا خصوصاً درحالیکہ اتحاد نسلی کی خواہش دوسری صورتوں سے شکر صرف اُسی پر مجتمع ہو جاوے۔ پس ایسی صورت و کشش کا بند جادہ زیادہ پایا جاتا اور ایسی زوجین میں پایا جاتا جو نظام ازدواج کے عملی نصب العین میں زیادہ قرین الصفات و لائق عمل و قرین عقل ہے۔

قانون ایستاد کے تخلیق کی متعدد صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک علاقہ مقارنت ہے یعنی جب دو یا زیادہ چیزیں زمانی یا مکانی حیثیت سے قرب یا اتصال رکھتی ہوں تو جو جذبات انسان پر ان میں سے کسی ایک سے طاری ہوتے ہیں وہی جذبات اُس کے مقارن شے یا اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگیں مثلاً اگر زید سے عداوت ہے تو اُس کے متعلقین و وابستہ اشخاص کے ساتھ ایک حد تک عداوت ہونے لگی۔ دوسری صورت علاقہ مماثلت ہے یعنی جب دو یا زیادہ چیزیں باہر گر بعض حیثیات سے مشابہ ہوں تو جو جذبات مثل لہ سے پیدا ہوتے ہیں وہی جذبات اُس کے مماثل اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر کلاب کا بھول خوش نما معلوم ہوتا ہے تو نگاہی رخسار میں بھی دلچسپی معلوم ہونے لگتی ہے۔ تیسری صورت علاقہ تضاد ہے یعنی جب دو چیزوں میں باہم

تقابل یا تضاد ہوتا ہے تو جن جذبات کی تکوین ایک شے سے ہوتی ہے اُس کے بالکل مخالف جذبات ہم میں شے یا اشیاء کے مقابل سے پیدا ہونے لگتے ہیں اگر زید سے دشمنی ہے تو اُس کے دشمن کو دوست خیال کرنے لگتے ہیں غرض ایٹلاف کی ان صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مخصوص اشیاء بعض دیگر مخصوص اشیاء کو ذہن کے سامنے آتی ہیں اور جو جذبات و خیالات ہمیں اول الذکر سے پیدا ہوئے تھے وہ آخر الذکر سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ نفس بشری کا ایک مستحکم قانون ہے اس میں انسان کی خواہش و ارادہ کا دخل نہیں ہوتا عموماً اگر وہ ذہنی کا یہ سلسلہ بغیر قصد و ارادہ کے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس سلسلہ میں ایک نئی بات اور پیدا ہو جاتی ہے کہ جس جذبہ کی تکوین براہ راست کسی شے سے ہوتی ہے وہ اُس سے تو نہیں پیدا ہوتا بلکہ جس شے سے بالواسطہ ہوتی تھی اب اُس سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ یعنی احتیاج جذبہ کے براہ راست محرکات جو ہوتے ہیں وہ شعور خفی میں ماند پڑ جاتے ہیں اور جو چیزیں کہ شخص بالواسطہ و ضمناً محرک ہو سکتی تھیں وہ شعور میں آ جاتی ہیں اُس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن ذرات و مائع میں اعمال اول الذکر کے وقت حرکت ہونا چاہیے اُس میں برہنہ عادت و تواتر التزاماً اعمال آخر الذکر سے حرکت ہونے لگتی ہے مثلاً مریبا کہاتے وقت کوئی گندی چیز اُس میں نکل آئی اُس کے بعد مریبا کہانے سے نفرت ہو گئی اب جو مریبا کو دیکھتے ہیں تو بغیر پچھلے واقعہ کے یاد کے بغیر گندی چیز نکلنے کی یاد کے طبیعت خود بخود مالش کرنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ طبیعت کی مالش کا اصلی باعث گندی چیز کا ہونا تھا لیکن علاقہ مقارنت کے بنا پر

ہمارے ذہن میں خود بخود مریا کے طرف سے نفرت سما گئی۔ یا مثلاً روپیہ محبت اس لئے ہوئی تھی کہ وہ آسائش کا ذریعہ و وسیلہ ہے لیکن کچھ عرصہ بعد یہ حیثیت نظر انداز ہو گئی اور روپیہ کی محبت میں ایسا لزوم ذہنی قائم ہو گیا کہ روپیہ کو محض روپیہ کے خاطر عزیز رکھنے لگے اور اپنی آسائش پر اس کا صرف کرنا مانگوں ہونے لگا۔ یا مثلاً صرف و نحو کی اصل غرض زبان و ادب سیکھنے میں سہولت ہونے کی ہوتی ہے لیکن قانون ایٹلاف محملوں اور متعلیوں کے دماغ پر اس طرح عمل کرتا ہے کہ وہ اُسی کو مقصود بالذات سمجھنے لگتے ہیں اور زبان و ادب پر توجہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پس اس قانون کے اس صنف کا مقصد یہ ہے کہ باسانی مقاصد کو وسایط اور وسایط کو مقاصد میں تبدیل کر دیتا ہے اور قانون ایٹلاف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض ذہنی کیفیات دوسری ذہنی کیفیات سے ایسا تخصیصی تعلق رکھتی ہیں کہ جب اول الذکر پیدا ہوتی ہیں تو آخر الذکر بھی لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔

نفس کا خود اپنے اوپر اور دوسروں پر اثر کرنا یقیناً - خواب میں آدمی تمام چیزوں کو جو اُس نے خواب میں دیکھی ہیں حقیقتاً موجود سمجھتا ہے حالانکہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ کہی اپنے کو ہوا میں اُڑتا ہوا جانتا ہے اور کبھی جہاز میں اور کبھی ریل میں اور کبھی گھوڑوں پر اور کبھی پیدل کو سون سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے اور حقیقت میں وہ پلنگ پر چادر اوڑھے پڑا رہتا ہے زیادہ تعجب ہے کہ خواب میں اُس کو دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے۔ سویرے کا زمانہ خواب میں گزر جاتا ہے مگر اُس کو سوئے ہوئے گہری دو گہری سے زیادہ نہیں ہوتا

جاننے میں بھی کسی اُس کا ایسا خیال ہو جاتا ہے کہ شے غیر موجودہ کو علامتِ موجودہ
 دیکھتا ہے۔ اور یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ خود اپنے آپ پر اپنے نفس کا
 اثر پڑتا ہے۔ بعض مجنون آدمی اُن لوگوں کو جن کا اُن کے دل میں خیال پاک گیا،
 اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہوا باتیں کرتے دیکھتے ہیں اور مثل شخص موجودہ کے
 اُس سے جواب و سوال کرتے ہیں اور اُس کی باتیں اُن کو سنائی دیتی ہیں حالانکہ
 کوئی شے اور کوئی شخص موجود نہیں ہوتا۔ اور یہ اثر اسی قوتِ نفسِ انسانی کا ہے
 جو یہ سبب وقوعِ اموراتِ غیر طبعی کے ایک طرف مایل ہو گئی ہے جو دوسرے دل پر
 نفسِ انسانی کا اثر پڑتا تو ایسا بد بھی ہے کہ حبیب چاہو اُس کا تجربہ ہو سکتا ہے
 یہ قوتِ مشق اور مجاہدہ سے قوی ملکہ اُتوے ہو جاتی ہے اور بعض میں فطرتی
 قوی ہوتی ہے اور تمام اُن کے خیالات خود انہی کو مرنے ہوتے ہیں۔ یہاں تک
 کہ جس مرے ہوئے شخص کا وہ خیال کرتے ہیں اُس کی صورت خیالی جس کو
 وہ مردہ کی روح سے تعبیر کرتے ہیں اسی ذرقِ برقِ لباس سے جو وہ پہنتا ہوتا
 اُن کے سامنے ہونے لگتی ہے۔ اُس قوتِ نفس کا اثر دوسرے شخص پر چوڑے
 سے دم ڈالنے سے پہوک دینے سے نگاہ سے گورنے سے توجہ ڈالنے سے
 منتقل ہوتا ہے اور علمی اصلاح میں اثر ڈالنے والے کو عامل اور جس پر اثر ڈالا
 گیا ہو اُس کو معمول کہتے ہیں اس قوت کا ایسا قوی اثر ہے کہ معمول کی تمام
 طاقت اور تمام ارادہ اور خیال بالکل عامل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ عامل جس
 غیر موجودہ چیز کو کہتا ہے کہ ہے معمول اپنے خیال میں اُس کو واقعی موجود سمجھتا ہے
 اور اُس پر وہی حالت طاری ہو جاتی ہے جو در صورتِ واقعی موجود ہونے کے

اُس شے کی ہوتی اور جس موجودہ شے کو عامل کہتا ہے کہ نہیں ہے معمول اُسکو
 یقیناً جانتا ہے کہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر عامل معمول کی کسی قوت کو کہتا ہے
 کہ نہیں ہے تو معمول ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا درحقیقت وہ قوت اُس میں نہیں
 یا جس موجودہ شخص کا موجود ہونا عامل بیان کرتا ہے معمول اُس شخص کو اسی طرح
 حاضر و موجود دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اُن کے اردو خون کے پیکر ہیں۔
 قوت کیا ہے وہ تو نفس انسانی کا اثر ہے جو کسی میں بمقتضائے فطرت اور کسی
 میں کسب کے وجہ سے قوی اور اُتوے ہوتا ہے اور دوسرے طرح کی کیفیات سبب ہوتا
 اخبارات کے ذریعہ سے کلہ بازیگر نے ہندوستان کے سمیریم کی کیفیت
 ظاہر کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے بیس برس سے یورپ میں سمیریم کی بڑی
 بڑی کارروائیاں دیکھیں لیکن ہندوستان کو اس معاملہ میں سب پر غور
 ہے۔ میں نے مشہور عین بمقام سکندر آباد سالار خٹک نظام کے ایوان
 کے چوڑے والان میں اُس کی ایک کارروائی دیکھی۔ اُس وقت ڈاکٹر کرافٹ
 سرجن برٹش فوج اور سر جان ماحیکسن افسر رسالہ لانسٹر بھی موجود تھے چند منٹ
 بعد فقیر آئے اور انہوں نے فوراً کارروائی شروع کی اور رام رام آتارام آتارام
 آتارام آتارام آتارام رام کہنے لگے۔ ایک بڑے فقیر نے ایک نوجوان کو ایسا
 معمول کیا کہ گویا بالکل وہ مر گیا۔ ڈاکٹر نے دل کو دیکھا نبض پر ہاتھ رکھا معلوم
 ہوا کہ خون کا دورہ بند ہے۔ ڈاکٹر نے جانچ کے لئے معمول کے ناک کان
 آنکھ اور منہ وغیرہ کو گاڑھی مٹی سے بند کیا جس سے سانس لینا غیر ممکن تھا
 پہلے جب میں نے دیکھا تو یہ شخص جس پر عمل ہوا تھا سانس لیتا تھا مگر اب بالکل

مردہ ہو گیا جسے کہ بڑی ہوئی سے انگلیاں چھیدیں اور اُس کو معلوم نہ ہوا اور
 غیر کی لکڑی کا جلتا ٹکڑا اُس کے ہاتھ پر رکھا اور چرائید ہوئی لیکن اُس کو
 خبر نہ ہوئی لوگوں نے اُس کو اٹھایا مگر وہ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ ڈاکٹر نے
 اُس کے زندہ کرنے کی بہت سی فکریں کیں لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں
 جب اس حالت کو ایک گمنام گڈرا تو فقیر نے چند اشارے کئے اور معمول
 بیدار ہو گیا جس وقت معمول بیدار ہونے لگا اُس کا رنگ دھوان دھوان
 اور تکلیف زدہ معلوم ہوتا تھا جس سے ہم لوگوں کو خوف معلوم ہوا۔ بیدار اُس کے
 بوڑھا فقیر خود بیہوش ہوا انگارے ہاتھ پر رکھے اُس کو خبر نہ ہوئی اُس وقت
 ایسی خاموشی تھی کہ گویا ہم مردہ کے سامنے نہیں آہستہ آہستہ بات کرنے لگے۔
 تمام چیزوں اور جملہ انکشافات سب سے زیادہ لائق یقین انسان کو اپنی
 ذات اور اپنی انانیت کا یقین اور اپنے قوت ارادی کا علم ہے۔ یہ ایسی
 قوت ہے جو بلا واسطہ ہر انسان کی ذاتی ہے۔ یہ خود آگاہی و قوت ارادی
 انسان کے انسان ہونے کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اصل مسئلہ جس سے
 دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس پر یقین ہونے کا دار مدار ہے
 یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ میں ہوں و عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میری
 قوت ارادی انکشاف و ادراک کا سبب ہوتی ہے اور ہر ایک قوت یا قوتوں
 کے متعلق جو کائنات میں عمل کر رہی ہے اُس کے معلوم ہونے کا ذریعہ
 میری ہی قوت ہے۔ نفس انسانی کو اپنی ذات کے تسلیم کے بعد مشاہدات
 ظاہری و مشاہدات باطنی سے سبق ملتا ہے یعنی جب کہ وہ دیکھتا یا محسوس

کرتا ہے کہ مثلاً آفتاب روشن ہے اور آگ جلاتی ہے تو اس مشاہدہ
 ظاہری کے یقین سے اُس وقت تک وہ انکار نہیں کر سکتا ہے جب
 تک اُس کے خلاف اُس کو یقین نہ دلایا جاوے۔ اسی طرح مثلاً بھوک
 پیاس وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو مشاہدہ ظاہری سے بھی زیادہ
 محسوس ہوتی ہیں اور وہ اُن کے وجود سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پس مشاہدہ
 باطنی سے انکار کوئی ہوشمند نہیں کر سکتا ہے۔ مشاہدات ظاہری سے
 تقریباً سب کے پہلے نچر کے اُن افعال کا انسان کو علم ہوتا ہے جو ہمیشہ
 یکساں ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے آفتاب کا وقت معین پر دکھلائی دینا اور
 وقت معین پر قایم ہو جانا اور آگ کا ہر انسان کو جلانا بشرطیکہ کوئی خاص امر
 اُس جلانے کے مانع نہ ہو۔ لہذا اُس سے یعنی استمرار سے نچر کی یکسانیت
 کا یقین اُس کو ہوتا ہے اور حیوں حیوں علم کی ترقی ہوتی جاتی ہے تیوں تیوں
 اُس کا یقین اُس پر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پس استمرار کے یقین اور نچر کے
 افعال کی یکسانیت کے یقین سے اپنے تجربات پر یقین کر لیتا ہے۔ یعنی
 جب وہ بار بار ایک ہی چیز کو ایک ہی طرح پر واقع ہونا معلوم کرتا ہے تو یقین
 کر لیتا ہے کہ اسی طرح ہمیشہ ہوگا کیونکہ نچر کے کام میں یکسانیت ہے۔ لہذا
 اپنے مشاہدات ظاہری کے متواتر ہونے پر اور جس طرح نچر کی یکسانیت پر
 یقین کرتا ہے اُسی طرح جو نتائج کسی فعل کے ایک ہی طرح ہوتے ہوئے
 وہ دیکھتا یا محسوس کرتا ہے اُس کو بھی یقین کرتا ہے پس یہ کہنا کہ تمیز فطری
 اُس کے یقین کا سبب ہے ورنہ دور تسلسل نا جائز لازم آتا ہے صحیح

نہیں ہے۔ اپنی ذات اور اپنے مشاہدات پر یقین یہ ہر انسان میں ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ نوعی و نسلی تجربہ اولیات کو یقین دلانے کا سبب ہوتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تغیر اپنے نفس کا اُس کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ أَسَیٰ
وَاللَّهُ بَغِیْرُ عِلْمٍ وَلَا هُدًی
وَالْاَكْثَبُ مِنْہِہ ۚ
اور آدمیوں سے وہ بھی ہے جو جگڑتا ہے
اللہ کی بات میں بغیر علم اور ہدایت
اور نہ ہونے کتاب روشن کے۔

یعنی بغیر علم ذاتی اور بغیر ہدایت ایسے کے جس کو منصب ہدایت کا ہے اور بغیر ایسی کتاب کے جس کا حکم روشن ہے اور جس کا اللہ کے طرف سے ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ کتاب کے ساتھ منیر کی قید بلا وجہ نہیں ہے۔ کتاب اگر اللہ کے طرف سے بھی ہو اور اُس کا ہونا اللہ کے طرف سے مسلم ہو لیکن قشایات میں سے اُس میں کوئی حکم ہو تو اُس کے بنا پر جگڑنا صحیح نہیں ہے۔ پس ایسی ہدایت صحیح ہونی چاہیے جس کی صحت کا معیار یہ ہے کہ ایسا شخص ہدایت کرے جس کو منصب ہدایت ہو ورنہ وہ ہدایت قابل مجادلہ نہ ہوگی۔ اس طرح بغیر علم ذاتی و برہانی کے تقلید پر جگڑنا نازیبا ہے۔ اور چونکہ یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس لئے اس آیت میں علم و کتاب و ہدایت کے ساتھ اُس کا انحصار کیا گیا۔ لہذا علم و ہدایت و کتاب کے جو ذرائع ہیں جب ان سے مسلسل و باقاعدہ فائدہ اُٹھایا جاوے تو وہ مفید یقین کے ہوتے ہیں۔

وسائل علم۔ نفس اور اُس کے قویٰ میں کوئی حقیقی واصلی
 فرق نہیں تو اے ذہنی اس قسم کے موجودات نہیں جن کو نفس سے جدا
 قرار دیا جاوے حقیقت میں تمام قوای ذہنی ایک ہی موثر کے تحت مظاہر
 ہیں لیکن سہولت کے لئے چند وسائل علم کے اقسام کا ذکر صیاد کیا گیا ہے
 کیا جاتا ہے۔ قوت بدر کہ جس کو قوت محصلہ بھی کہتے ہیں وہ قوت ہے جس کے
 ذریعہ سے اشیاء خارجی و باطنی کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اشیاء
 خارجی کے علم کو ادراک خارجی اور اشیاء باطنی کے علم کو ادراک باطنی
 کہتے ہیں۔ اور قوت حافظہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے علم حاصل شدہ
 جمع رکھا جاتا ہے۔ اور قوت متخضرہ یا ذاکرہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے
 وہ علم جو حافظہ میں جمع ہے ذہن کے سامنے آتا ہے اور اُس کے
 ذریعہ سے خیالات باقاعدہ و مرتبط سلسلہ میں مرتب ہو جاتے ہیں۔ قوت تحلیلیہ یا
 واپسہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے جو علم حافظہ کے ذریعہ سے جمع ہوتا ہے
 اور متخضرہ کے ذریعہ سے ذہن کے سامنے آتا ہے اُن سب کا بڑا ناگہانا اور نظیر اور
 مثال قائم کرنا اور کسی کو کسی میں جوڑنا یا اکل کا جزو میں یا جزو کا کل میں تصور کرنا
 اور نئی صورت میں ترتیب دینا اُس کا کام ہے۔ تصور خود کسی شے کا یا اس کے مشابہ
 یا اُس کے کم و بیش یا فرہنی و اضافی کا ہو سکتا ہے اور جس کا ادراک و احساس
 نہ ہوا ہو اُس کا تصور اُسی قدر ہو سکتا ہے جو واپسہ کے ذریعہ سے ہو اُس کے
 مشابہ میں ہو سکتا ہے۔ قوت مجوزہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے باہم اشیاء کا
 تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اور مقابلہ و استقرار و تحلیل و ترکیب اُس کے وسیلہ سے

ہوتے ہیں اور تعمیم و استدلال و تحلیل و ترکیب و حکم دینا اُس کے نتائج ہوتے
 ہیں۔ قوت جبلی وہ قوت ہے جو ان علیات اولیات کا ماخذ ہے جو قوانین تفکر
 کے بنائیں۔ قوت جبلی قوانین تفکر یا چند ضروری اصولوں کا مجموعہ ہے جن کے
 بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حکما نے اس امر پر کہ آیا یہ قوت حقیقی ہے یا
 فرضی بحث کی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی قوت نہیں اور کسی نے حافظہ و
 مستحضرہ کو اور کسی نے مستحضرہ و تخلیقہ کو اور کسی نے کسی قوت کو ایک قرار دیا ہے
 غرض کہ ان کی تعین و تفریق میں بہت اختلاف ہے اور اصول یہ ہے کہ درجہ
 قوت کے متعلق کی جاتی ہے اور جس قدر اطوار اثر ڈالنے اور اثر پذیر کی
 ہیں اسی قدر مختلف قوتیں شمار کی جاتی ہیں اور مثلاً درجہ زشین قوت واحد کے
 درجہ میں رکھی جاتی ہیں۔ تمام قوتیں ایک ہی موثر یعنی نفس کے مختلف
 مظاہر ہیں۔ بصارت کے ان تجربوں سے جو آلات کے ذریعہ سے کئے جاتے
 ہیں اور اس بات سے بھی کہ بینائی کو عینک سے کس طرح مدد ملتی ہے ظاہر
 ہے کہ ہمارے اپنی آنکھوں کے ذریعہ سے دیکھنا بہتر نہ عینک کے دیکھنے کے
 ہے اور یہ کسی طرح نہیں ثابت ہوتا کہ آنکھ بذاتِ خود قوت بصارت کہتی
 ہے اور سماعت کے نسبت بھی یہی کہا جاسکتا ہے اور کسی چیز کے ذریعہ سے
 جو ہمارے ہاتھ میں ہو کسی جسم شے کا بعد محسوس کر لینا اسی قسم کی ایک تطبیق ہے
 یہ سب اُس کی مثالیں ہیں کہ مادہ خارجی یا وہ مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں
 مثل آلات جنس کے اشیاء کو درک کئے جانے کے واسطے تیار کرنے
 اور قوت مدد کے تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتا ہے اور مادہ خارجی ایسی آلات

جو اس دونوں ایک ہی طرح کے وسائل ہیں مگر اس بات سے اُن کے
 بذات خود مدد رکھنے کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں پایا جاتا آدمیوں کے بعض
 آلات حسیہ کے جاتے رہنے اور اُن کے اپنی حالت اصلی پر یکم و کا
 وہی ذی حیات قائم رہنے سے بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے قوت محرکہ کی
 بھی یہی کیفیت ہے کہ کسی عضو کے جاتے رہنے پر بھی یہ قوت یکم و کا
 باقی رہتی ہے اس طرح کہ جس کا عضو جاتا رہا وہی یہی حرکت کر سکتا ہے
 خبر طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا بشرطیکہ وہ مصنوعی بنا دیا جاوے وہ مصنوعی پائوں
 کی یہی کیفیت چل سکتا ہے جس طرح کہ ایک لکڑی کے وسیلہ سے اُن چیزوں کو
 جو اُس کے قدرتی ماتہ کی رسائی و طاقت سے باہر ہیں تھامتا اور اپنے نزدیک
 لاسکتا ہے۔ اس حقیقت میں قوائے ذہنی کے جو آثار ہیں وہ سب نفس ناطقہ
 کے اثر ہیں اور وہی کاسب و مسب و فاعل و متفعل ہے۔ کبھی کبھی یہ تجربہ ہوتا ہے
 کہ بعض آثار قوی ہوتے ہیں اُس کا سبب نفس ناطقہ کے طریق عمل کی طرف
 متسوب ہو سکتا ہے لیکن جس طریق سے معلومات حاضر ہوتے ہیں وہ داغ
 میں محسوس ہوتا ہے۔ مختلف آدمیوں کی قوتیں باہم نسبتاً کم و بیش ہو جاتی ہیں
 بعض کا ذہن بہت زیادہ ہوتا ہے بعض کا اس قدر کمزور کہ بالکل نہیں یا کوئی
 ہے اسی اعتبار سے نیز ایک دوسرے کی ذہنی قوتوں کو خیال کر کے مختلف
 نام قوتوں کے رکھتے ہیں۔

جبکہ نفس جسم و جسمانی نہیں ہے تو وقت واحد میں متحد یا مختلف و متناقض
 عمل اور چند کام کا انجام دینا اُس سے ممکن ہے۔ امارت نفس کو حاصل ہے

وہ امارہ ہے خواہ اس میں کیفیت مطمئنہ پیدا ہو یا کیفیت لوازمہ لہذا نفس مطمئنہ و
نفس لوازمہ سے اس کی کیفیات کو تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ نے ثابت کیا ہے کہ مختلف
قوتوں کے لئے مختلف مقام ہونا یا جس قدر سرگرا ہو اس قدر ذہنی قوت کا ہمیشہ
زیادہ ہونا قاطع ہے البتہ دماغ اور اس کی حالت ذہنی افعال پر کچھ کچھ تاثیر کرتے
ہیں اس نے عورت اور مرد کے دماغوں کا وزن کیا۔ اور بطور مثال کے برکت کا
جو ظالم و خونریز تھا اور جالچ یونین کا جو نیک نہا ہوتا ذکر کیا ہے کہ پچھلے میں پہلے
کے یہ نسبت وہ حصہ جس کو ظلم و فسق و فجور کا مقام کما جاتا ہے زیادہ تھا۔ یہ
بات اہل علم میں مسلم ہوتی جاتی ہے کہ کوئی تصور یا خیال پیدا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کے پیدا کرنے میں ساری الذات کی قوتوں میں سے کوئی
قوت صرف نہ ہوئی ہو یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے اور حرکت یا حرارت یا نور یا احساس
یا ادراک میں کیوں متغلب ہو جاتے ہیں یا یہ کہ ہوا کا متوجہ کان تک پہنچ کر آواز
کی صورت کیوں پیدا کرتا ہے و یا غ میں کیسائی تغیر محبت ہمدردی حسد بغض غصہ
خواہش و غیرہ صورت نفسانی کیوں پیدا کرتا ہے یہ ایسے بہت ہیں جو انسان کے
سمجھ سے مافوق ہیں ذاتی یا اندرونی قوتیں مثلاً ادراک تصور عقل جذبات نفسانی
یعنی اسی طرح مادہ و حرکت کے تعامل کا نتیجہ ہیں اگر مادہ و حرکت کا نظریہ مان لیا جائے
جس طرح واجب الوجود غیر قابل ادراک باعث ہوتا ہے اُن مظاہر کا جن کو
ہم حرکت یا حرارت یا نور یا کیسائی ارتباط کہتے ہیں اور جیسے وہ باعث ہوتا ہے
اُن مظاہر کی ایک صورت سے دوسری صورت میں بدل جانے کا دوسرا بھی واجب
باعث ہے اُن مظاہر کا جس کو ادراک محبت بغض غصہ جذبات نفس تصور

انتقال حافظہ اور حمیزہ وغیرہ کہتے ہیں۔

لغت میں فطنت کے معنی زیر کی اور دانائی کے ہیں۔ اصطلاح میں فطنت سے وہ قوت ذہنی مراد ہے جو بعض انسانوں میں عالی قدر مراتب باعتبار زیر کی زد و سی۔ احساس و ذکاوت غنیدگی اور قوت مدد کے پائی جاتی ہے اور جو ہر ایک ایسے بعض انسانوں میں مختلف مقدار اور حیثیت میں ہوتی ہے جس کی وسعت اور مقدار احساس و ذکاوت کے اعتبار سے ہر انسان سے تمیز ہوتی ہے۔ اور کثرت ذراے اسی پر ہے کہ ہر ایک شخص صاحب عقل اور صاحب ادراک و دانش ہونے کے باوجود بھی صاحب فطنت نہیں ہو سکتا لیکن ایک صاحب فطنت عقل اور دانشمند اور مدد رک بھی ہو سکتا ہے جس طرح بعض شعور رکھتے ہیں مگر صاحب عقل و حمیزہ نہیں ہوتے اسی طرح عام انسان عقلی و دانشمند تو ہو سکتے ہیں لیکن فطنت نہیں رکھتے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے لیکن ہر شخص فطنت نہیں رکھتا۔ عقل و دانش حواس انسان کا وسیع ہے زائد شے نہیں لیکن فطنت ایک وسیع عطیہ ہے جو ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اس غرض سے ہوتی ہے کہ دیگر افراد سے جس میں ہو اس کو فضل ہو۔ حافظہ کا مضبوط ہونا بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور انسان کے کمال کا وہ بڑا سبب ہے عقل کا فطرتی طور پر وہ نعمت ہے کہ اگر انسان میں نہ ہو تو اس کو انسان سمجھ کر نہیں کہا جاسکتا۔ نزدیکی سبب فضیلت ہے۔ انتقال ذہنی کا جلد ہونا اور ذہن رسا کا ہونا اور تفریق و تمیز و انسانوں دو صورت انسان سے عقلی ہو کر کیا اب ہونیکا سبب ہے

مات میں اگرچہ بہت جلد انتقال دینی نہیں ہوتا لیکن متین شخص سمجھ کر عمل کرتا ہے اور جو زیادہ ذہین ہوتا ہے صبر اس کو بہت دشوار ہوتا ہے لہذا ذہانت کے ساتھ مات ہونا بہت بڑی نعمت اور کمال ہے۔ تصور کا دور بین ہونا سبب جسم و احتیاط و انجام اندیشی و دور بینی کا ہوتا ہے پس وہ بھی کم قابل قدر نہیں ہے۔ قوت فیصلہ کا قوی ہونا اور جلد فیصلہ و صحیح فیصلہ کی عادت دہنی قوتوں کا کمال ہے۔ قلب سلیم و مذاق کا سلیم ہونا قوت فیصلہ کے لئے بہت بڑا معاون ہے اور وہ اپنی ذاتی کیفیت ہے۔ لہذا سبب فضیلت اصلی ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ مذاق سلیم پیدا ہوتا رہے تاکہ قلب سلیم رہے۔

جذبات و عقل کو باہم کس طرح ہونا چاہیے۔ جذبات اور عقل دو کیفیات ہیں۔ پہلی زبانہ اور دوسری مردانہ۔ اگر صرف عقل ہی کی نشوونما اور ترقی زیادہ ہو اور عقلی عمل زیادہ کیا جاوے تو جذبات محدود اور کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عقل کے طرف سے غفلت کی گئی اور جذبات کی پرورش زیادہ ہوئی تو عقل پر مرزہ ہو جاوے گی اور جذبات کا عمل اعتدال سے زیادہ ہو گا تو قوائے متفکرہ کو مژدہ کر دے گا۔ اور انسان ذکی الحس مگر بے عقل ہو جاوے گا۔ عقل انسان میں ذاتی تشخص اور اپنے آپ پر اعتماد پیدا کرتی ہے۔ اور جذبات مدنیّت اور انس پیدا ہوتا ہے جذبہ سے انسان ذکی الحس و مدبر و عزیز فرم جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ کم عقل اور نا انجام ساز پس بھی ہو جاتا ہے۔ پر زور عقل و دماغ کا آدمی انبار جنس کی زیادہ صحبت سے متفر ہو تا اور تنہائی میں خوش رہتا ہے لیکن پر زور جذبات والے آدمی کے لئے تنہائی موت ہے۔ وہ دور دور

ایسا گُل مل جاتا ہے کہ اُس میں سے رفتہ رفتہ رنگ تشخص غائب ہو جاتا ہے اور خیالات کو باقاعدہ ترتیب دینے کی قوت اُس سے زایل ہو جاتی ہے عقل والا آدمی بحیثیت عقل کے اکیلا ہے اور بحیثیت جذبات کے وہ مجملہ اور دن کے ایک ہے۔ پُر زور عقل و دماغ کا آدمی خود مختار اور آزاد سا ہو جاتا ہے اور اگر حد اعتدال سے زیادہ اُس میں افراط کرتا ہے تو رفتہ رفتہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا جہاں عقل ہی عقل ہوتی ہے وہاں جذبات غائب ہو جاتے ہیں وہاں صرف اپنی ہی حفاظت اور اپنی ہی خیال غالب ہو جاتا ہے جو مذہم خود غرضی تک پہنچتا ہے۔

جذبات انسان کو اپنی ہی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ دوسرے انسانوں اور اشیاء قدرت کے طرف مائل کرتے ہیں اور اہل جذبات اُن کی وجہ سے اور دن کے روز کو اپنا درد سمجھنے لگتے ہیں اور اس طرح دماغی قواے اور علوم و فنون میں ترقی کا سبب ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جذبات کا کام عقل کی تحریک اور عقل کا کام جذبات کو اعتدال پر لانا ہے وہ ایک دوسرے کی امداد کیلئے عطا ہوئے ہیں نہ کہ زایل و کمزور کرنے کے لئے۔ عقل و جذبات میں اتحاد پیدا کرنا ظاہر و باطن میں موافقت قائم رکھنا اور باہم اعتدال پر رکھنا یا یوں کہو کہ ضبط نفس اور صحیح عمل کرنا اور جسم کے افعال کو جذبات و عقل کے زیر حکومت رکھنا مذہب کے ذریعہ سے زیادہ انجام پاتا ہے۔ علوم نظری عقل کو طرباتے تمدن و پالیٹکس اتحاد مقاصد انسانی و قومی جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن مذہب کا کام یہ ہے کہ جیسی ضرورت ہو ویسا عقل و جذبات سے کام لے

اور قوت نفسانی بیانی کو دعائی و احساسی جسم کی پرورش و نشوونما میں لگا دے۔
علم جہان کام آسکتا ہو ورنہ ظن و اکل حجت نہیں ہو سکتے۔

سورہ العام میں ہے۔ وان تطعم اکلہ
اور اگر قواطعت کرے اکثر لوگوں کی جوتا
میں ہیں گمراہ کر دین تجھ کو اللہ کی راہ سے
اللہ وان یتبعون اکلہ الظن وان
ہم اکلہ یخسرون ہ

نہیں ہیں مگر اکل کرنے والے۔
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر زمین کے رہنے والے اکل کرتے
ہیں اور ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا اگر ان کی اطاعت کی جاوے تو گمراہ
ہو جائیں کیونکہ اکل کی تقلید کرنا سبب گمراہی کا ہے اور اکل والوں پر ظن
کر کے ان کی پیروی کرنا گمراہی ہے۔ سورہ العام میں ہے۔

قل هل عندکم من علم فتخرجوا
لما ان تبعون اکلہ الظن وان انقم
الا تخسرون قل خلیۃ الحبۃ
الباغۃ فلو شاء لھن کلم اجمعین
تو کہہ کیا ہے تمہارے پاس علم کہ تمہارے لئے نجات
نہیں پیروی کرتے ہو مگر ظن کی اور نہین تم کو اکل
کرتے ہو تو کہہ تو اللہ کیلئے دلیل پہنچی ہوئی ہے
تو اگر چاہتا تو البتہ ہدایت کرنا تمہاری۔

یہ آیات اس بات کے جواب میں ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا
نہ شرک کرتے اور نہ کسی شے کو حرام کرتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے
جواب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ علم ہے جو بے آؤیت حرام ہونے کے باوجود
کوئی علم ہو تو اس کو علم میں ہمارے لاؤ بعض اکل اور ظن سے کہ اگر خدا چاہتا
تو ایسا نہ ہوتا حجت صحیح تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا علم کے مقابلہ میں اور حسد میں

علم کام آسکتا ہو اگل کرنا اور ظن کی پیروی کرنا قابل الزام ہے قابل حجت نہیں۔
 سورہی اسرائیل میں ہے۔ ولا تقف
 ما لیس لك بم علم ان السموم الیحد
 والعق اذ کل اولئک کان عنہ مشوکا
 سمع اور بصر اور دل ہر ایک سے انہیں
 پوچھا جاوے گا۔

پس کان و آنکھ جو ذریعہ محرکات قلب میں ان کا ذکر اور قلب کا ذکر ہے کہ چونکہ
 ان کے وجہ سے ارادی افعال ہوں گے اُن سے پوچھا جاوے گا یعنی مواخفہ
 کیا جاوے گا اس آیت میں ناک و قوت لاسہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اس لئے
 کہ وہ براہ راست دل کی محرکات نہیں ہیں۔

ملکہ کی تعریف اور قوت شہوی و قوت غضبی کی افراط و تفریط اور درجہ
 و حکمت و کتابتین فرق۔ خلق نفس کے اُس ملکہ کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے
 صدور کا مقتضی ہوتا ہے بے احتیاج کسی تفکر و کسی رویت کی کیفیات نفسانی
 میں جو کیفیت سرع الزوال ہوتی ہے اُس کو حال اور جو طبعی ہوتی ہے اسکو
 ملکہ کہتے ہیں۔ قوت تحریک ارادی سے دو قسم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ایک
 جس کا انبعاث جذب نفع کے طرف ہوتا ہے اُس کو قوت شہوی کہتے ہیں اور
 دوسرا جس کا انبعاث دفع ضرر کے جانب ہوتا ہے اُس کا نام قوت غضبی کہتے
 ہیں۔ ہر قوت کے اعتدال میں دو طرح پر انحراف ہو سکتا ہے یعنی یا اکمیت
 میں خلل ہو گا یا کیفیت میں اور کمیت میں جو خلل ہوتا ہے تو یا افراط کی طرف
 تجاوز ہوتا ہے یا تفریط کے جانب۔ پس ہر قوت کے لئے عرض تین جنس سے
 ہو سکتے ہیں یعنی بحسب افراط یا بحسب تفریط یا بحسب ردارت۔ مثلاً قوت فکری کا

استعمال زیادتی کے ساتھ ایسے امر یا ایسی مقدار میں کیا جاوے جو بچا ہے
 تو ایسا افراط سفسفہ حیلہ گری حکاری فتنہ انگیزی انگل وغیرہ کی صورت میں ہوگا۔ اور
 اگر اراقاً قوت نگری کو معطل کیا جاوے تو ایسی تفریط بلکہ وغیرہ کی صورت میں
 ہوگی۔ اور اگر ایسے علوم کے طرف شوق کیا جاوے جو ثمر یقین و کمال نفس کے
 طرف نہ ہوں مانند بدل و خلاف و مقسطہ و کمانت وغیرہ کے تو رذارت ہوگی۔
 اور قوت غصہ میں افراط متور ہے اور وہ اقدام اُس امر کا ہے جس کا اقدام حیل نہیں
 اور اُس کی تفریط صبر ہے اور وہ حذر اُس چیز سے ہے کہ حذر اُس سے محمود
 نہیں اور رذارت اُس کا شوق انتقامات فاسدہ کے ساتھ ہے جیسے جمادات
 و بہائم وغیرہ پر غصہ کرنا اور اُن کو برا کہنا اور مثل اس کے۔ پس قوت غصہ کی کاٹیج
 سے وقت و تجاویز حد نہ چاہیے اور حکمت و شرع کا تابع اُس کو ہونا چاہئے۔ قوت
 شہوی میں افراط ہو تو اُس کو شر ہو اور غیرہ کہتے ہیں اور وہ حرص کرنا ہے لذت پر
 زیادہ اُس مقدار سے جو چاہیے اور تفریط کو محمود اور وہ سکون حرکت سے ہے
 از روئے اختیار کے اُس لذت ضروری میں جس کی رخصت شرع و عقل نے
 دی ہو۔ اور اُس قسم کی خواہش کو جو نہ چاہیے مثل مٹی کمانے کے اشتہا سے
 رذارت قوت شہوی کہتے ہیں۔ غضب مثل شکاری کہتے ہیں اور شرہ مثل
 گھوڑے کے ہے گنا بھی فرمانبردار ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اور گھوڑا کبھی
 سرکش ہوتا ہے اور کبھی فرمانبردار۔ اس لئے جنب تک گھوڑا مثالیستہ اور قابو میں
 اور گنا کہنے میں نہ ہو اور حبیب تک سوار و مالک ہو شیار و مضبوط نہ ہوں تب
 تک اُمید نہیں ہو سکتی کہ شکار طجاوے گا بلکہ خود مالک سوار کی ہلاکت کا خوف ہے۔

جب حکمت اور عفت و شجاعت تینوں جنس کی فضیلت کسی کو حاصل ہو
 اور یہ تینوں باہم سم ترازج اور سالم ہو جاوین تو ان کی ترکیب سے ایک
 ایسی کیفیت متشابه نفس میں حادث ہو جاتی ہے کہ تمام و کمال ان فضیلتوں کا
 اس کے سبب سے ہوتا ہے اور اس کو فضیلت عدالت بمعنی اصطلاحی
 کہتے ہیں۔ لہذا حکمت و عفت و شجاعت کے ذریعے سے جو عمل صادر ہو وہ
 عدالت کے تحت میں برپا ہے اصطلاح مذکور ہوتا ہے۔ بیان مذکور سے
 معلوم ہوگا کہ جس فضیلت کو عدالت کہا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ ترکیب نفس کے
 تعبیر کی گئی ہے یا حکمت سے۔ اخلاق نامہ میں ہے کہ حکمت در عرف
 اہل معرفت عبارت است از دانستن چیز ہا چنانکہ باشد و قیام نمودن بکار ہا
 چنانکہ باید بقدر استطاعت تا نفس انسانی بکمالیکہ متوجہ آن است برسد۔
 و چون چنین بود حکمت منقسم شود بہ دو قسم۔ یکے علم و دیگر عمل۔ علم تصویق حقائق
 موجودات بود و تصدیق با حکام و لواحق آن چنانکہ فی نفس الامر باشد بقدر
 قوت انسانی۔ و عمل ہمارست حرکات و مزاوالت صناعات از حجت اخراج اچھے
 و خیر قوہ باشد بحد فعل بشرط آنکہ مودی بود از نقصان بکمال بحسب طاقت
 بشری۔ و ہر کہ این دو سنے در و حاصل شود حکیمے کامل و فاضل بود و مرتبہ او
 بلند ترین مراتب نوع انسانی باشد۔ اما حکمت عملی و آن دانستن مصالح
 حرکات ارادی و افعال صناعتی نوع انسانی بود بر و حبیکہ مودی بود بنظام جمیع
 معاش و معاد انسان و مقتضی رسیدن بکمالیکہ متوجہ اند سببے آن۔ و
 آن ہم منقسم می شود بہ دو قسم۔ یکے آن کہ راجع بود بہ نفسے بالقراد و دیگرے

اگر طرح بود با جماعی مشارکت و تم دوم نیز مقسم می شود بدو قسم یکے آنکه راجع
 بود با جماعی کئے که میان ایشان مشارکت بود در منزل و دیگرے آنکه راجع بود
 با جماعی کئے که میان ایشان مشارکت بود در شہر و ولایت بل اقلیم و مملکت پس
 حکمت محلی برستہ قسم بود اول را تہذیب اخلاق و دوم را تدبیر منزل و سوم را
 سیاست محل خوانند۔

سورہ یونس ہے۔ ہو الذی بعث
 فی الامم رسولا منهم تلو علیہم
 الایات و ذکر لہم و احلہم الکتاب
 والحکمۃ وان کان من قبل لہی
 ضلال مبین ہ۔ وہی وہ ہے جس نے اٹھایا ان پر مبعوث
 میں ایک پیغمبر کو انہیں میں کا تلاوت کرتا
 ان پر اسکی آیات کو اور ان کو منزل کی کتاب ہے
 اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت اور ہدایت
 تھے وہ گمراہی صریح میں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت اللہ کی آیات کو اپنی قوم میں تلاوت
 کرتے تھے اور کتاب حکمت بھی سکھاتے تھے اور ان کے نفس کا تزکیہ کر کے
 ان کو فہم کی کر دیتے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب و حکمت کے سکھانے
 اور اللہ کے آیات کی تلاوت سے انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ
 میں ہے۔ یوفی الحکمۃ من
 یشاء و من یوفی الحکمۃ فقد اوتی
 خیرا کثیرا و ما ینکس الا اولوا الالباب
 دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے اور حکمت کو
 حکمت تو بیشک اسکو دیا گیا خیر کثیر اور نہیں
 نصیحت پکڑنے مگر صاحبان عقل۔

پس حکمت جس کو ملتی ہے اس کو بہت خیر ملتا ہے اور حضرت داؤد اور حضرت
 داؤد کو بھی قرآن میں حکمت کا عطا ہونا بیان ہوا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں

کی حکام ضروری کے لئے بیان ہوا ہے کہ یہ حکمت میں سے ہے جو ہم نے آپ کی طرف روشنی کیا۔ لہذا حکمت ایسی اہم چیز ہے کہ آنحضرت پر اس کی وحی کی گئی۔
 ورنہ جو یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے یہ دعائیں تھیں کہ میرے اولاد میں ایسے پیغمبر کو پیدا کرو جو حکمت سکھاتا ہو۔ میرے آنحضرت کے لئے یہ دعا تھی۔ پس حکمت کی فضیلت کے لئے یہ سب کافی ہیں۔ اب یہ غور طلب ہے کہ حکمت اور کتاب میں کیا فرق ہے۔ دو جگہ یا مخصوص قرآن مجید میں حکمت کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ بیان ہیں۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل و سورہ لقمان میں اور کتاب کے احکام تمام قرآن مجید میں متعدد جگہ ہیں۔ ان سب پر غور کرئیے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر حکمت کے احکام بیان ہیں وہاں پر تلخ بھی بیان کر دیئے گئے ہیں تاکہ لوگ سمجھ کر اور اس کے فائدہ و نقصان کو جانکر اس کے بچیں اور کتاب کے بیان میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بیان کئے جاویں بلکہ وعدہ یا وعید یا بغیر وعدہ تو عید کے بیان ہے یعنی صرف حکم بعض جگہ دیدیا گیا ہے۔ حکمت کی باتیں حکیم ہی بیان کر سکتا ہے لیکن کتاب بغیر وحی کے نہیں سکھائی جاسکتی۔ لہذا دونوں کے طرز بیان میں بھی فرق ہوتا ہے اور یہی اثر ہے کہ حکمت اور کتاب میں ماہ الامتياز میں۔ حکمت کہتے ہیں کام کی باتوں کو جو عقل و شرع کے موافق ہوں سمجھنے اور کرنے کو۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

الشَّيْطَانُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُم مِّنْ خِفَّةٍ وَسَهْوَةٍ وَفَضْلٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو فقر کا اور حکم کرتا ہے تم کو بھائی کا اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے سخاوت و فضل کا اور اللہ کشائش الاچا والا ہے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمت خیر کثیر کا سبب ہوتی ہے۔ اور صاحبان عقل ہی نصیحت پکڑتے ہیں یعنی قدر حکمت کی جانتے ہیں اور شیطان وعدہ یہ ہے کہ اُس کے نایع فقر و فحشا ہوں اور اللہ کے وعدہ کے نتیجے میں معذرت اور اُس کا فضل ہے۔ لہذا حکمت کے فوائد و نایع بردے آیت یہ ہو کہ فقر و فحشا سے انسان بچے اور فضل جو اُس کا عند و مقابل ہے وہ اُس کو ملے اور معذرت اُس کی ہو کیونکہ وعدہ کے بعد ہی حکمت کی تعریف بالفاظ مذکورہ لگائی ہے پس اسطرح نایع و فوائد حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے۔

وَاذْكُرْ مَا تَعْلَمُ لَا يَمْلِكُ مِنْهَا
آيَةُ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ
لَطِيفًا خَبِيرًا

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف خیر آیات اللہ اور حکمت کی تلاوت کو نعمت و قابل یاد قرار دیتا ہے اور جس طرح آیات اللہ کا ذکر اس آیت میں ہے اسی طرح حکمت کا بھی ذکر ہے۔ لہذا حکمت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور جبکہ آنحضرت کے گھر کے اندر اُس کی تلاوت کا ہونا ثابت ہوتا ہے تو اصرار اُس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اخلاق میں دو قسم کے اصول ہوتے ہیں ایک دل اور سنجہ سے اور دوسرا مقررہ قواعد سے و نفس کے روکنے سے متعلق ہے محنت ادب و عزت کرنا اول الذکر سے اور اعتدال و اعتدال کے رکنا زیادتی سے پرہیز کرنے کی نصیحت و مقررہ قواعد بالغیب کی پابندی جلد باد و گرم مزاج نئی عمر کے لوگوں اور نوجوانوں کو بد مزہ و بے لذت معلوم ہونے میں مگر وہ بد میں سمجھتے

اور سیکھتے ہیں زیادتی اور کمی دونوں حدوں سے انسان کو یکساں پر سبز کرنا اور خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عمر اور تجربہ کے زیادہ ہونے کے بعد اعتدال و صلاحیت کی قدر وہ بچائیں گے وہ طاقتور نہیں جو بے پروائی سے اپنی قوت کو استعمال کریں بلکہ وہ قوی ہیں جو ہوشیاری کے ساتھ ضبط کر میں اور عمل صحیح کریں۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ربکم
اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا
صلحین فانه کان للاولیین عفو
متا رب فوب جانتا ہے جو تمہارے
نفوس میں ہے اور اگر تم صالح ہو گے
تو رجوع کرنا ہوں کیلئے وہ غفور ہے۔

یہ آیت مان باب کے بابت جو آیت و قل رب ارحمہما کما رب بنی صغیر
کے لفظ خرج بیانہ کرنے کے حکم کے قبل ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ صالح
ہونا اور نفوس کو صلاحیت پر قائم رکھنا اللہ غفور کے طرف رجوع ہونا اور حاشا
میں محمود ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

ومن الناس من یشتري لھو النھد
لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم
و یتخذ ماھزوا و لعلھم عذاب
آدمیوں میں وہ ہے جو مول لٹا کھیل کی
باتوں کو تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بغیر علم
اور ہڑتائے اس کو ٹھٹھا نہیں کیلئے عذاب

رسوا کرنے والا ہے۔

مہینہ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کھیل کی باتوں کو اس لئے اختیار کرنا کہ
کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ٹھٹھا ہڑادین رسوا ہونے والے عذاب کا
سبب ہے۔ کھیل کی بات کیا ہے وہ ہے جو حکمت کی بات کے خلاف ہو
اسی لئے اسی سورہ میں چند آیات بعد لقہد ایتنا لقنن الحکمۃ ان اشکرتلہ

جس سے معنی مذکور کی تائید ہوتی ہے۔ انسان اور حیوانوں کے
 امتیاز مابین نباتات و ہر قسم کے حیوانات و گیروں و انسانوں
 اور نفس انسانی و چمپانزی۔ نباتات میں حس اور حرکت ارادی نہیں
 ہو جاتا ہے اور اپنے مادہ کو متغیر کرتے ہیں یہ گھٹ جاتے ہیں انکی حرکت
 قسری ہوتی ہے نہ ارادی جس وقت خارج کی قوت ان پر اثر کرتی ہے اس
 وقت حرکت کرتے ہیں حیوانوں میں حس و حرکت دونوں پائی جاتی ہیں نباتات
 کے طرح ان میں نہ ہوتا ہے اور وہ اپنے جسموں کا مادہ تبدیل کرتے اور
 گھٹ جاتے ہیں اور جو امر ان کے سامنے واقع ہو ان سے ان کو آگہی ہوتی
 ہے اور جس طرف جانا چاہیں جاسکتے اور جس حالت کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ
 ہیں غرض کہ قواسم حیوانی میں حس و حرکت ارادی کی قابلیت ہوتی ہے۔
 حس و خواہش ان کے مابین اور نباتات کے مابین امتیاز ہوتے ہیں۔ پس حرکت
 اور حس اور تغذیہ بدن تینوں گویا گیروں کی زندگی کے عناصر ہیں۔ سبب
 گیروں میں شہد کی مکھیوں کے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ
 ایک خاص قسم کی نعم واداک کے مثل ایک قسم کی قوت رکھتی ہیں وہ یکجا
 رہتی اور ایک دوسرے کی مدد ایک حد تک کرتی ایک دوسرے کو غذا
 پہنچاتی ایک دوسرے کا چھتہ طیار کر دیتی اپنے آرام کے لئے گہری ناتی کو
 کے واسطے خوراک کا ذخیرہ دوسرے موشوں میں جمع کر رکھتی ہیں اور جب کہ
 بعض کیڑے بڑاڑی سکتے ہیں غذا کے نہ ملنے سے مر جاتے ہیں اس وقت بھی مکیا
 اپنے غنٹ کے ٹھہر اور ذخیرہ کرنے کے سبب سے اپنی جان بچا لیتی ہیں شہد کی مکھی

بغیر تربیت کے اپنے عجیب افعال خود بخود کرنے لگتی ہے اور اپنے ہنسنوں کی
 پیروی اور دیکھا دیکھی نہیں کرتی بلکہ الہام و اقتضا طبعی کے ہدایت سے
 کام میں مشغول ہوتی اور اُس کو انجام دینے لگتی ہے اور جو اُن کی پرورش و
 زندگی کے لئے ضروری ہے اُس میں وہ کامل ہوتی ہے اور اُس کے سوا
 کوئی کام نہیں سیکھ سکتی۔ اُس کی عقل طبعی شروع ہی سے کامل ہوتی ہے وہ
 اپنے گہر اور غیر کھلی کے گہر میں تیز کرتی ہیں پھولوں کے مختلف اقسام میں جو فرق
 ہے اُس سے واقف ہوتی ہیں جو آدمی اُن پر دست اندازی نہیں کرتے اگر اُس
 ہی آجائیں اُن سے مزاحمت نہیں کرتیں اور اپنے بند خواہوں کو جان لیتی ہیں
 کیونکہ اس طریق سے اُن کی زندگی کی حفاظت ہے اور تربیت سے نہ وہ تبدیل
 ہوتا اور نہ بڑھ سکتا اور نہ زیادہ تیز ہو سکتا ہے اور نہ اُس سے کچھ اثر ہوتا ہے
 ان علامتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل طبعی اور قوت ممیزہ دو جدا قوتیں
 ہیں کیڑوں میں قوت ممیزہ نہیں ہوتی اُن میں عصب کے قسم کے آلات
 نہیں ہوتے جن پر قوت ممیزہ اثر کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں تنکے کے چھتے
 میں جو انسان بناتا ہے چلی جاتی ہیں اور یہ نہیں سمجھتیں کہ انسان اُن کے شہد
 کے لینے کے لئے یہ کیڑا کرتا ہے۔ اُن حیوانات میں جن کے افعال سیل
 طبعی کے اقتضا سے سرزد ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ اُن کے پرانے
 کے برابر ہوشیار ہوتا ہے اس لئے کہ زندگی کی حفاظت کرنے کے لئے
 جس قدر بڑھے جانور کے لئے ضرورت ہے اُسی قدر بچوں کے لئے بھی اور
 عقل حیوانی اُن کو اُن کی حفاظت ہی کے لئے عطا ہوئی ہے۔ حیوانوں میں

پیدا ہوتے ہی وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں جو بلطبعی منحصر ہیں ان کی عقل حیوانی
 اسی وقت کامل ہو جاتی ہے جب حیوان پیدا ہو کر اپنی جماعت میں شامل
 ہو جاتا ہے۔ بخلاف عقل انسانی کے کہ تدریجاً اُس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اُس کے
 یہ غرض ہے کہ نفس میں ارتقاء ہو اور آدمی کے اوصاف میں ترقی ہو اسی لئے
 جس قدر عمر بڑھتی ہے عقل زور آور ہوتی جاتی ہے یہ قوت ہر آدمی میں مختلف
 ہوتی ہے اور حیوانیت کے مشابہ درجہ سے ترقی کرتے کرتے انسانیت کے
 درجہ و فضیلت پر پہنچا دیتی ہے۔ انسان میں حیوانوں سے متماثل کرنے والی ایسی
 قابلیتیں و صلاحیتیں و استعدادیں جو حیوانوں میں نہیں موجد اُس کے عقل
 فکر ہے جو حیوان مطلق میں نہیں انسان ہی میں یہ استعداد و طاقت ہے کہ اُس کے
 افعال عقل یا قوت متفکرہ و ممیزہ کے تابع ہوں۔ انسان میں وہ طاقت ہے
 جس کے سبب سے وہ نتیجہ نکالتا اور اُس پر پہنچ سکتا ہے اور جو علم سلف نے
 حاصل کیا اُس کو حاصل کر کے اپنے فائدہ کے لئے وہ کام میں لاسکتا ہے
 حیوان مطلق دوسروں کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اُس کا اس قدر یاد رکھنا
 بھی ممکن ہے کہ بعض خاص امور سے خاص نتائج پیدا ہوتے ہیں انکی کیفیت کو
 نہ وہ جان سکتا ہے نہ ان کے جاننے کی کوشش کرتا ہے اُس کی یاد اپنے
 ہی تجربہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس میں تحریک طبعی ہوتی ہے جو کسی طبعی حرکت یا حفظہ
 کے بنا پر عمل کرتی ہے۔ حیوان میں بعض وقت تاثر بیت یافتہ انسان سے
 زیادہ عقل بظاہر معلوم ہوتی ہے بلکہ تحریک طبعی کا ظاہر ہی فعل بعض وقت خود
 عقل کے استعمال کے نتیجہ سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ یہ اُن کے تمام افعال قوت متفکرہ کے نہیں بلکہ قوت حافظہ کا نتیجہ
 ہیں یا اُس عقل کا نتیجہ ہیں جو حیوان کے سکمانے والے انسان میں ہیں نہ انکا
 جو خود حیوان میں ہیں حیوان کسی جگہ کو جو پہلے دیکھ چکے ہیں ممکن ہے کہ پھر دوسرے
 بار پالین جو اُن کے حافظہ کے طرف منسوب ہو سکتا ہے لیکن انسان اگر اُسکو
 پتہ دیا جاوے اور رہایت کی جاوے تو ایسی جگہ بھی جا سکتا ہے جس کو
 اُس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انسان ایک امر سے دوسرا اور دوسرے سے
 تیسرا نتیجہ نکالتا ہے اور مفید اور مضار میں اپنے انجام اندیشی و تجربہ اور دور و نزدیک
 تجربہ سے تمیز کر کے تدبیر کرتا ہے علت و معلول کے سلسلے کو تلاش کر کے
 اُس سے فائدہ اُٹھاتا اور فیصلہ کرتا و حکم لگاتا و یقین و تسکین حاصل
 کرتا ہے۔ تفکر و عقل و تصور اور تفقہ و تدبیر وغیرہ قواسم ذہنی کو کام میں لاتا اور
 دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ مجہول کو معروف میں لاتا اور عام کو عام تر کلیہ میں
 کر لیتا ہے۔ جزئی سے کلی اور کلی سے جزئی بناتا اور حواس کو ذریعہ و وسیلہ علم کرتا ہے
 اور اپنے نفس کا اثر دوسرے پر ڈال کر اُس کو محمول کرتا ہے احساسات و جذبات کو
 معتدل بناتا ہے۔ اُن سب حیوانوں میں جن کے اعضاء کی بناوٹ کیڑوں کے
 بناوٹ سے عمدہ ہے۔ سیانیت کے آثار بھی دیکھے جاتے ہیں اور بذریعہ
 تربیت ایسے افعال اُن سے سرزد ہوتے ہیں کہ محض اقتضائے طبعی سے انکا
 ظہور نہیں ہوتا بلکہ وہ نقالی یا سکمائے جانے کا نتیجہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ اکثر
 اُن عادتوں کو چوڑ دیتے ہیں جو بعض اوقات راسخ اُنعین ہو جاتی ہیں یا محدود
 قسم کی سیانیت ان میں طبعا ہوتی ہے۔ چوپایوں میں مانتھی سبک زیادہ تربیت پذیر

اور سیانا معلوم ہوا ہے لیکن انسان سے مخلوب ہو جاتا ہے اور اُس کی سیانیت بھی ایک محدود درجے تک ہے۔ لوٹری سیانیت و مکاری میں بیان ہے اور شکاری کتے کو بھی وہ دھوکا دیدیتی اور اُس سے اپنی جان بچالیتی ہے لیکن انسان اُس کو بھی گڈھے میں لا کر کانٹے میں پھنسا کر گرفتار کر لیتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتی کہ کہاں سے کہاں آگئی۔ کتابت سمجھدار و سیانا کہا جاتا ہے وہ سکھانے و سدھانے جانے سے ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ پیسایلیک دوکان سے روٹی اپنے لئے یا اپنے مالک کے لئے خرید لاتا اور اپنی غذا کو آئندہ کے لئے چھپا رکھتا ہے اور پیساجس کے ذریعہ سے اُس کو روٹی دوکان سے مل سکتی ہے اُس کو بھی جمع کر کے پوشیدہ رکھتا ہے اور جب اُس کا آقا اس چھپائی ہوئی رقم سے واقف ہو جاتا ہے تو اُسے دوسری جگہ چھپا دیتا ہے اور جو اُس کے چھپانے کو ظاہر کر دے اُس سے عداوت رکھتا ہے اپنے مالک و دوسروں کو پہچانتا اور خاص خاص حالت کے تحت میں انکو تلاش کر لیتا ہے وہ بھی انسان کا سنخ ہوتا ہے۔ اُن جانوروں میں جو اقسام حیوانات میں آدمی سے ادنیٰ اور جانوروں سے اعلیٰ میں بندر بہت ہوشیار کہا جاتا ہے یہ سیانیت و فریب کرتا ہے اپنی پشیمانی اپنے افعال سے انسان پر ظاہر کرتا ہے اپنے ساتھی بندروں کو ترکیب سے چڑھنے اُترنے میں مدد دیتا اور دریا کے پار یا بھی مدد سے آتا رہتا ہے اور آپس کے کمزور و مضبوط کا خیال رکھتا ہے نقالی کی استعداد اُس میں زیادہ ہے پس سکھائے ہوئے افعال کو وہ دُعا چا کر کرتا ہے اپنے دم و چاروں ہاتھوں سے درختوں پر چڑھ جاتا ہے جب

ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو دھڑکتا ہے تو اُس کی دُم کشتی کے پتار کا کام دیتی ہے۔ ایک قسم کا بندر دوسرے قسم کے بندروں سے جدا رہتا اور باہم علاقوں کو تقسیم کرتا ہے یعنی ایک قسم کے بندر دوسرے قسم کے بندر کے علاقے میں نہیں آتے پر انسان کی سمجھ بندر کو بھی اپنے تالیج کر لیتی ہے۔ چمپاری بندر کی ایک قسم ہے جب تنکروہ کڑا ہوتا ہے تو قریب پانچ فٹ کے لمبا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے قسم کا بھی ہوتا ہے چمپاری کے افعال و حرکات آدمی سے اس قدر مشابہ ہیں کہ دوسرے حیوانات کے نہیں وہ اپنے رہنے کی جگہ پتوں اور ڈالیوں بطور چھوڑی بناتا ہے اور اکثر زمین پر رہتا اور چند ملکر علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں لیکن بچپن میں جیسا وہ تربیت پذیر اور مسکین ہوتا ہے ویسا بڑا ہو کر زمین رہ جاتا۔ بچپن میں اُس کی کسی ہی تربیت ہو بڑا ہو کر وحشی ہو جاتا ہے۔ لہذا نباتات و حیوانات و انسان میں یہ اور اس قسم کے فرق ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتے اور بالائے بنا تے ہیں غرض کہ انسان کے نفس کے اطوار و آثار سب سے زیادہ اُس کو مستاز اور غالب کرتے ہیں و جملہ حیوانات پر بوجہ اپنی خاص قسم کے سیانیت رکھنے کے غلبہ کر لیتا ہے۔ انجام اندیشی و تعریف نفس و اعتبار کی ضرورت اور کمال و کس طرح اعتبار کرنا چاہیے۔

بحزم کوش کہ این روزہ چرخِ خطر است	یا احتیاط قدم نہ کہ جا کشور و شر است
ہمیکہ ابریار و چنان تصور کن	کہ سیل می رسد و خانہ تو برگذر است
کسیکہ عاقبت اندیش و دور بین باشد	مقرر است کہ از خود ہمیشہ باخبر است
مباش غافل از حزم و بر کرانہ مشو	کہ حزم تیر ملائے زمانہ را سپر است

جو کرے گا بغیر سوچے کام
 جس کو انجام کا نہیں ہے خیال
 تیرا زمان چورفت ناید بشت باز
 سر چشمہ شاید گرفتن بہ میل
 اگر خوشی حق را ملاست کئی
 بہ تندی سبکست برون بہ تیغ
 غمے کر پیش شادمانی بری
 برگیر ز خود حساب اگر با خبری
 مکن کس را باندک فتن باطل
 بد نفس مباش بد گمان باش
 اسے گشتہ شریف روز بد دنیا نگران
 آخر نفسے بین و باز آے بخود
 بگرہ کسی و از کجا آمدہ
 انجام اندیشی بھی انسان کی صفت خاص میں سے ہے حیوان جزا کے
 خوف سے کسی خاص قسم کا فعل نہیں کرتا اور سزا کو یاد کر کے اُس سے باز
 رہتا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے کہ ایسے فعل کے کرنے سے جس سے سزا
 یا تکلیف ہوتی ہے اُس کو فائدہ زیادہ ہے یا نقصان اور جیسا مناسب سمجھتا
 ویسا کرتا ہے یعنی یا تو سزا کا اثر اُس پر نہ ہو یا برداشت کرے یا آمیزہ و میل
 ہی نہ کرے یا اپنے نفع کے لئے اُس کی جگہ پر دوسرا فعل کرے غرض کہ اس

ہوگا آخر کو وہ بہت بد نام
 اُس کو رہتا ہے ساری عمر ملال
 پس اجباست در بہہ کارے تا ملی
 چو پشندہ شاید گذشتن بہ پیل
 ملامت نیاید شنیدن ز کس
 بدندان گرد بشت دست در تیغ
 بہ از شادی کز پیش غم خوری
 کاسے دل تو چہ آوردی و آخر چہ بری
 عقوبت تا پیشانی سیار د
 از فتنہ و مکر در امان باش
 اندیشہ نمی کنی تو از روز گران
 کا نام چگونہ می کند با و گران
 میدان چہ میکنی و کجا خواہی رفت

امر میں انسان کا فعل برہنہ عقل و تفقہ ہوتا ہے اور حیوان کا برہنہ ہے
 حافظہ و محض جذبات کے۔ انا کا یقین تو سب آدمیوں کو بچپن ہی سے ہے
 لیکن افراط و تفریط سے بچنا کمال و تعرف نفس حاصل کرنا ہے یعنی اپنی قابلیت
 و حیثیت کا سمجھنا کہ صرف اس قدر میں مختار ہوں اور اس قدر میرے فرائض
 ہیں اور اس قدر میری اصلی و واقعی قوت ہے۔ بے سمجھے بوجھ ہر شخص و
 ہر شے اور ہر خبر پر اعتبار کر لینا اس امر کی دلیل ہے کہ انسان اپنے اور
 دوسروں کے تجربہ کا فائدہ نہ اٹھا کر اپنی ابتدائی سادگی پر قیام ہے جس کا نام
 دوسرے الفاظ میں حماقت ہے پس وہ اس کے وجہ سے بازیچہ مکر و
 فریب بن رہا ہے۔ خبر میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ صادق ہے یا کاذب لہذا
 حزم و احتیاط و انجام اندیشی کا مقتضایا یہ ہے کہ اصول صحیحہ کے ساتھ
 انسان اس کو پرکھتا رہے اور بغیر جانچے اعتبار نہ کر لے۔ اعتبار کی
 کمی انسان کو متلون مزاج بنا کر بزدل بنا دیتی ہے اور جب لوگ سمجھ لیتے ہیں
 کہ شک کسی کے مزاج پر غالب ہے اور سچوں پر اعتماد نہیں کرتا تو اس کو بھی
 لوگ علاوہ شکی اور بے گمان کرنے والے کے یہ بھی سمجھ لگتے ہیں کہ خود
 بھی وہ قابل اعتبار نہیں اسی لئے تو وہ اپنے نفس پر قیاس کر کے دوسروں کو
 بھی اپنے مثل سمجھتا ہے۔ دنیا گذشتی اور گزشتی ہے۔ ہمارا تعلق ہی ایسا
 کہ بغیر اعتبار کے ایک لحظہ آسائش سے بسر نہیں کر سکتے۔ راحت و اطمینان
 قلب کے لئے دوسرے پر اعتبار ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہانے
 پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کام کاج ہر چیز میں انسان دوسروں کا محتاج

اور وہ اُس کو بغیر اعتبار کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ برخلاف اس کے وحشی کو بے اعتباری کے وجہ سے کمانا جب ہی نصیب ہوتا ہے جب خود اپنے ہاتھ سے پکائے۔ رات کو بھی آرام نہیں ملتا آنکھیں دروازہ کے طرف لگی رہتی ہیں کہ کہیں کوئی آکر گلانہ دیا دے۔ غرض کہ اسی قسم کی کشمکش سے اعتبار کا سبق انسان کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنے قوی پر اعتبار کرنا پڑتا ہے کیونکہ انسانی ترقی کا اصلی راز خود اپنے اوپر اعتبار کا پیدا ہونا۔ قدیم مقولہ ہے کہ اعتبار اعتبار ہی سے پیدا ہوتا ہے گویا اعتبار ایسا درخت ہے کہ جس کا بیج بھی اعتبار ہے اور جس کی آبپاری بھی اعتبار ہی سے ہوتی ہے اور جس کا پھل پھول بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تمام کارخانہ فطرت کے علت و معلول کے سلسلہ مستقل و مفید ہونے کا یقین اعتبار ہی سے ہوتا ہے اور اسی اعتبار پر انسان کل کام کرتا ہے۔ پس اعتبار زیادہ کرنا اور بڑا اعتبار کم کرنا بھی مفید ہے اور اعتبار با اعتدال کا اختیار اسی اصول پر ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ خبروں کو بغیر جانچ کے قبول نہ کرنا اور جن میں شہادت ضروری آن میں شہاد کا لینا اور بغیر شہادت کے اعتبار نہ کرنا لازم ہے لیکن عمل کرنے میں زیادہ اعتبار ہی کرنا چاہیے اگر اعتبار نہ بھی ہو تب بھی بغیر سخت ضرورت کے بے اعتباری کو ظاہر نہ کرنا چاہیے لیکن بغیر اصول صحیح کے جانچ کے اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ جب لوگ سمجھ لینے کہ اصول صحیح و جانچکر اعتبار کوئی کرتا ہے تو اُس کو شکلی نہ سمجھیں گے اور نہ وہ نامرد و نامراد ہوگا۔

تاریخ و تجربہ و مشورت فرزانگان و حصول نصیحت و نتیجہ نہ سننے

نصیحت و دعویٰ کے لئے دلائل و مثال - تایخ کی تعریف ایک
 بڑے مصنف نے یہ کی ہے کہ فطرت کے واقعات نے انسان کے حالات میں جو
 تیز اس پیدا کئے ہیں اور انسان نے عالم فطرت پر جو اثر ڈالا ہے اُن دونوں کے مجموعہ کا
 نام تایخ ہے۔ اور ایک بڑے حکیم نے یہ تعریف کی ہے کہ اُن واقعات و حالات کا
 پتہ لگانا جس سے یہ دریافت ہو کہ موجودہ زمانہ گذشتہ زمانہ سے کیونکر بطور ترقیہ کے
 پیدا ہو گیا ہے اور علت و طول کے سلسلہ سے جو تایخ پیدا ہوئے ہیں اُس کا مجموعہ
 لگانا ایک مورخ کی مدح کی گئی ہے۔ اس نے تاریخ میں شاعری سے کام نہیں لیا
 وہ نہ ملک کا ہر دوستانہ مذہب اور قوم کا طرفدار ہوا کسی واقعے کے بیان کرنے میں
 مطلق پتہ نہیں لگتا کہ جو اُس نے بیان کیا ہے اُن سے کن سے خوش ہوتا ہے اور
 کن سے ناخوش اور اُس کا ذاتی اعتقاد کیا ہے۔ واقعہ کو سچا بیان کرتا اور اُن کی
 پوری تصویر پیش کرتا ہے۔

حکایات و احوال پیشینان	روایات و اخبار کار آگمان
دل و دیدہ رار و شنائی دید	بسلم و خرد آشنائی دید
بدوران بسے تجربہ کردہ اند	بہر کار بس رنجہ بردہ اند
درختہ کہ گشتند در روزگار	بسے آورد میوہ ہا نغیر بار
من جرب المجر ب حلت بہ السد امہ - انظر الی ما قال لا تظن الی من قال	
مکن تکیہ بر ملک و گنج و سپاہ	زفر زانگان راے و تدبیر خواہ
رو پیچ از مشورت زیرا کہ ارباب خرد	مشورت را پیشکار ال دولت گفتہ اند
مرد خواہ از خرد مندان آگاہ	کہ تایابی سوئے مقصود خود راہ

مرد باید کہ گیرد اندر گوش
 گفت عالم بگوش جان بشنو
 دلالت دو نوع است فعل خیر
 یکے آن کہ مردم نصیحت کنی
 و اگر آن کہ خلق از تو کار سیت
 در بحث علم تند خوئی چه کنی
 این مجلس درس است نہ میدان قتال
 ہر کہ گردن بدعوئے افرازد
 نہ گفتہ نہ دارد کسے باتو کار
 نہ دانستی کہ بینی بند برپاے
 گرچہ دانی کہ نہ شنوند مگوے
 زود باشد کہ خیرہ سر بینی
 دست بردست می زند کہ دریغ
 امور مذکور پر عمل بھی انسان کے صفات مخصوصہ میں ہے اور حیوان انسان
 میں ما بہ الامتیاز میں اور انجام اندیشی کے لئے اُن کی ضرورت ہے لہذا مختصراً اپنے
 اشارات کئے گئے۔

علی نصیحتوں کا یاد کرنا و سوا نعمتی سے مستفید ہونا اور سطح نظر
 اعلیٰ مثال پر قائم کرنا و سب سے بہتر و عمدہ صحبت کا اختیار و بری صحبت
 سے پرہیز نہ اپنے دل و دماغ میں پاک و بہتر نصیحتوں کا ذخیرہ رکھو وہ تھیں

در نوشتنت پند برد یوار
 در نامد بگفتنش کردار
 کزان ہر دو حاصل شود سود غیر
 براہ خدا خلق دعوت کنی
 کند اقتدائے بہ ہشیار سیت
 جنگ و جدل و درشت خوئی چہ کنی
 این حق جوئی است جنگجوی چہ کنی
 خویشان را بہ گردن اندازد
 ولیکن چو گفتی دلیلش بیار
 چو در گوشت نیاید پند مردم
 ہرچہ دانی ز نیک خواہی و پند
 بہ دوپائے فادہ اندر سبت
 نشنیدم حدیث دانشمند

بد اثریوں کے بچنے کی تحریک کرے گی جیسے ساتھ کا سپاہی اپنے آقا کو مرد دیتا
 اُس سے بھی زیادہ کارآمد و مفید یہ ہے کہ اعلیٰ بزرگوں اور بابر و ن کو ہنود و
 مثال قرار دے لو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ بزرگ و اعلیٰ ہونے
 کے لئے درست طریقہ یہ ہے کہ نیک و مشہور بزرگوں کی سوانح عمری سے کس ہی
 میں واقفیت حاصل کیا دے اور اُن کو مثال بنایا جاوے اعلیٰ بزرگوں کی
 نیک مثال زیادہ پُراثر ہوتی ہے جب تک اس کو پیش نظر رکھا جائے تو لوگ اس سے
 کام دیکھتے ہیں جو دشوار معلوم ہوتا تھا تو نہایت زور سے یہ آواز معلوم ہوتی ہے
 کہ جا تو بھی ایسا ہی کر اور ایسا ہی ہو۔ بلا شک ہر آدمی ویسا نہیں ہو سکتا لیکن
 تاہم ممکن ہے کہ تم ویسے ہو جاؤ یا کم سے کم اُس ایسا فائدہ اُٹھاؤ جو ترک سے
 نہیں اُٹھا سکتے تھے۔ نصب العین تک پہنچنے کے لئے ثابت قدمی سبب کامیابی
 ایک چھانچے انسان کی عزت اُس کے موافق کرنا جو ضیا کرتی ہے محض دھوکا ہے
 لہذا لازم ہے کہ لو اور بیہودہ انسانیت کی تصویر دن سے جو کہ جھوٹے قصوں
 پائے جاتے ہیں اجتناب کرو۔ دلچسپ قصہ وان ہونی بات جس سے نصیحت
 و اُس کی مثال نہ قائم ہو سکے مثل دھنک کے ہے جو خوبصورت تو معلوم
 ہوتی ہے مگر ہوا لگتے ہی جلد غائب ہو جاتی ہے۔ سوانح عمری سے بھی زیادہ
 بہتر زندہ نیک بزرگوں کی صحبت اور اُن کی صحبت کی تاثیر ہے اگر خوش قسمتی سے
 ملجاوے تو اُس سے اور کیا بہتر ہے۔ عمدہ خوبیوں اور اچھی باتوں کو اُن سے
 سیکنا چاہیے وہ باتیں سیکنا اُن سے مقصود ہے جن کے وجہ سے وہ
 نیک سمجھے جاتے ہیں نہ اُن باتوں کو جو بوجہ ضعف بشریت کے اُن میں ہیں اور

اُن کو ناقص ثابت کرتی ہیں۔ پس تقلید زندہ یا مردہ کی انہیں باتوں کی کرنی چاہیے
 جو نیک ہوں اور بد سے بچنا چاہیے۔ عمدہ کتابیں نیکی کے طریقت مائل کرنے اور
 ترغیب دینے کے لئے مناسب ذریعہ ہیں۔ لیکن زندہ نیک شخص کی کشش
 کے مقابلے میں اُن کی کشش کمزور ہوتی ہے۔ کمسن کے لئے اس سے
 زیادہ اور کوئی برکت نہیں کہ نیک صحبت اُس کو ملجاوے۔ ہوشیار و عقلمند بزرگوں
 کے یہ نسبت نیک چلن کی صحبت زیادہ مفید ہے۔ ہر بری صحبت سے پرہیز کرو
 وہ مثل و بابا کے اثر کرتی ہے خصوصاً نو جوانی کے ایام میں قسم قسم کی بیخوشیاں و
 لالچیں بری صحبت سے پیدا ہوتی ہیں ایسی صورت میں سب سے بہتر یہ ہے
 کہ عمدہ لوگوں کی بری صحبت میں نہ جاؤ گے۔ تمہاری نفس پروری کی خوشی جو محض
 دھوکا ہوتی ہے اُن نقصانات کا معاوضہ نہیں ہو سکتی جو بد اخلاق و رذیل
 صحبتوں سے عاید ہوتا ہے۔ ہمیں گناہگاروں کے واسطے رونا چاہیے مگر گناہ
 کو کیل و تماشا نہ بنانا چاہیے۔ علم و عمل و دین میں جو تم سے بہتر ہوں اُن کی صحبت
 اختیار کرو اور حبیبتیں اپنے کمزوروں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو تو اس بات
 سے بچیدگی نہیں کہ تم کو اگر تم اپنے اُن ساتھیوں کو مناسب مواقع پر اپنے
 مثل بنانا نہ چاہو گے جس کے لئے خالص محبت و دانائی درکار ہوتی ہے
 تو وہ تمہیں ضرور اپنے مثل بنا لینگے۔ لہذا اچھی باتوں کو اختیار اور بری کو ترک
 کرو اور نہایت ہوشمندی برتو۔ احمقوں کی صحبت سے احتراز تا بہ امکان ضروری ہے
 کیونکہ اول تو اُن کی صحبت کا اثر نامعلوم و خفیہ طور پر بموجب فطرت انسانی ہونا
 لازمی ہے۔ دوسرے اُن کے افعال و محقق سے کم سے کم کچھ نہ کچھ نقصان

پہنچتا ہے۔ تیسرے جو خود نقصان اُن کو بوجہ اتھتی پہنچتا ہے اُس کے رفع کرنے یا کم سے کم اُس پر افسوس ہونے سے صحبت رکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے نیکوں کی صحبت اور عقلمندوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ صالحان و نیکوں کی صحبت سے اگر خود کچھ بھی نہ سیکے تب بھی غنیہ و نامعلوم اثر خود بخود پہنچتا اور نیک بنادیتا ہے اور نیکوں سے جو فوائد پہنچتے ہیں وہ دوسروں کو سبب ترغیب قوی کا ہوتے ہیں۔ علماء سبب علم و عمل کے شایع و حاصل کرنے اور نیک بنانے کا ہوتے ہیں لہذا اُن کی عزت کم سے کم ضرور کرنا چاہیے۔ روح را صحبت ناصحت عذاب است الیم۔

یاموزمت کیسائے سعادت	زہم صحبت بد جدائی جدائی
طلب کردم از دانا یان یکے پند	مرا گفتد با نادان پیوند
از سفلہ تذخوے و جہیل و وقار	زہار محو بادہ کہ رنج آرد بار
جام فداے آنکہ او اہل بود	سر در قدش اگر نہم سہل بود
خواہی کہ بدانی بہ یقین دو رخ را	دو رخ بہ جہان صحبت نا اہل بود
رقسم برخود بنادانی کشیدی	کہ نادان را بصحبت برگزیدی
پارسا را بہین قدر زندان	کہ بود ہم طویلہ زندان
عالم اندر میان جاہل را	مثلہ گفتہ اند صدیقان
شاہدے در میان زندان است	صحفے در میان زندیقان
بتر زین نباشد عذاب الیم	کہ با حق ہمسر افتد حکیم
کرتے کہ جفت لیماں شود	برو سختی مرون آسان شود

ہنشین تو از تو نہ باید تا عقل و دین بیفزاید
 با اہل خرد نشین کہ اصل من تو گروے و شراب و نیے و نجسیت
 ہر کہ بادیان نشیند اگر طبیعت ایشان در واژنہ کند بفعل ایشان تمام شود
 حزن و وسوسہ۔ اب ہم ان بقیہ جذبات کلیان کرتے ہیں جو حیات
 حیات میں بالواسطہ مین ہوتے ہیں۔ انبساط و انقباض اگرچہ عام کیفیت
 احساسی ہیں جن کا وجود تمام جذبات میں ہوتا ہے لیکن زیادہ صحیح طور پر یہ
 کہنا چاہیے کہ وہ عناصر معززہ ہیں جو ہر جذبہ میں پائے جاتے ہیں بلکہ بعض
 صورتوں میں یہ کیفیت احساسی اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جذبہ کے دیگر عوامل
 اُس کے مقابل مغلوب ہو جاتے ہیں اور دیگر جذبات اُس کے وجہ سے
 طاری نہیں ہوتے۔ یہ جذبہ غیر مرکب و غیر مخلوط ہے۔ مسرت کے مختلف مدارج
 و قسمیں ہیں اگر احساس بلکا و مستمر ہو تو اُس کیفیت کو زندہ دل کہتے
 ہیں اور اگر آئندہ مسرت کی توقع ہو تو امید مسرت کہتے ہیں۔ غم کے مختلف
 مدارج کے بھی مختلف نام ہوتے ہیں۔ اضمحلال اور الم نفسی کو افسردگی
 اور اندوہ و حیران و حزن و ملال و پریشانی و حسرت و کرب و اذیت
 و کلفت و انقیاض وغیرہ الم کے بیسیوں فروع و اقسام ہیں۔ سورہ آل عمران
 میں ہے۔ **وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ** اور نہ سست ہو اور نہ غم کرو اور تم غالب ہو
وَأَنْتُمْ أَكْثَرُ عِلْمٍ ان کہ تم متین ہو اگر تم مومن ہو۔
 پس اس آیت میں غم پر قائم نہ رہنے کی ممانعت ہوئی جس سے غم پر قائم نہ رہنا
 اسی طرح برا ہو جس طرح سستی کرنا۔

سورہ توبہ میں ہے۔ اذ یقول لصنا
لا تحزن ان الله معافا قوّل
الله سلینتہ علیہ ہ
جیکہ نبی کہتا تھا اپنے رفیق کو تو غم کما اللہ
ہمارے ساتھ ہے تو کہتا اللہ نے
اپنی تسکین اس پر

پس اس آیت سے بھی ثبوت ہوتا ہے کہ غم پر قیام نہ رہنے کی آنحضرت
نے اپنے رفیق کو ممانعت کی اور اللہ نے تسکین دیا یعنی غم میں۔ دوسرے
ان اللہ معنا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو
غمگین نہ ہونا چاہیئے۔ سورہ روم میں ہے۔

و یومئذ یفرح المؤمنون
مبصر اللہ ہ
اور اس دن خوش ہونگے مومن اللہ کی
مدد سے جب روم غریب ہونگے۔

پس اس آیت میں مومنین کو فرح کی بشارت دی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا
ہے کہ خوش ہونا مستحسن ہے اور چونکہ غلبہ اللہ کے مدد کی وجہ سے ہونی والا
تھا لہذا غالب ہونے پر خوشی کرنا اللہ کی طرف سے ہوا۔ سورہ روم میں ہے۔

و اذا دقنا الناس رحمۃ فرجوا
بھا وان تصبھم سیئۃ بما قد
اور جب چمکاتے ہیں ہم آدمی کو رحمت
خوش ہو جائیں اُسکے ساتھ اور اگر پیچھے آنکلو

ایدھم اذا هم یقنطون اولم یروا
ان الله یبسط الرزق لمن یشاء
و یقدر ہ
برائی بسبب اُنکے کہ آگے بھیجے انکے ہاتھوں نے
اُسکو وہ نا اُمید ہو جاتے ہیں کیا نہیں کیا
انہوں نے کہ اللہ پہلا رزق جکے لئے چاہتا اور تمکرتا ہے

پس ان آیات میں فطرت انسانی کا بیان ہے کہ رحمت کے کیفیت خوشی کی
انسان میں پیدا ہونا لازم ہے اور جب برائی پہنچے تو وہ نا اُمید ہو جاتے ہیں اور

منین دیکھتے کہ اللہ رزق کو پہنچاتا اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے
 لینے جو اس کو خیال کر لیتا ہے وہ ناامیدی سے بچ جاتا ہے پس جو ناامید ہو
 اُس کے لئے اس خیال سے امید پھر پیدا ہو سکتی ہے۔ سورہ حدید میں ہے
 لَکِیْلًا تَأْسُوْا عَلٰی مَا فَاکُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا ۚ تَاکُمْ یَّوْسُفُ ۚ سُبْحٰنَکَ یَّہُودَیْہُمَا ۚ تَمٰثُلٰتِیۡمٌ ۚ
 ہما اُنکُم واللہ لا یحب کل محال اور نہ خوش ہو اُنکے سبب جو دایم لو اُس کے اللہ
 منین دست کرتا ہر بڑائی کو نوا فرم کرنے والے کو۔

پس اس کیفیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ قوت سے مایوس
 نہ ہو جاوین کہ بڑائی و فخر کرنے لگیں اور اطمینانی حالت سے افراط ہو جاوے اور قلبی
 کیفیت کے علاوہ دوسری کیفیت افراط کی پیدا ہو جائے کیونکہ واللہ لا یحب
 کل محال فخر بھی ولا تفرحوا کے ساتھ ہے۔ لہذا فخر فخر نہ ہونا چاہیے نہ کہ فخر
 ہونا۔ غرض کہ فخر محذوّر اور حزن قائم رہنے کی تنقیض بہت جگہ ذہان میں ہے۔
 انبساط و مسرت و فخر میں تمام جسم میں عموماً اور سر اور چہرہ میں خصوصاً
 دوران خون کی رفتار تیز ہو جاتی اور چہرہ پر رونق اور آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے
 جسم تجاتا اور آنکھیں بلیت ہو جاتی اور شریانیں کی دہانیں پھیل جاتی ہیں انسان
 سانس جلد جلد لینے لگتا اور اُس کی حواریت غریزی بڑھ جاتی ہے اعضا میں
 تقویت آ جاتی اور کاہلی جاتی رہتی اور شہوک گھل جاتی ہے۔ انسان محنت کیلئے
 اپنے کو مستعد پاتا ہے عضلات میں قوت کا ذخیرہ جو جمع رہتا ہے وہ خارج ہونا
 چاہتا ہے اس لئے انسان اضطرابی حرکات مثل نثرناے مسرت و گانے
 وغیرہ کے کرنے لگتا ہے۔ انقباض و حزن و غم میں نظام ذہنی میں اختلال ہوتا

حرکات قلب و دھیمی پرجائیں دوران خون کی رفتار سست ہو جاتی آنکھوں کی چمک
 جاتی رہتی چہرہ پر زردی و سٹے رونقی چھا جاتی جلد خشک ہو جاتی آنکھیں نیچی
 ہو جاتیں اور رخسار و چہرہ کی جھلک جاتی رہتی اور چہرہ نیچے ٹٹک جاتا اور
 غشی طاری ہو جاتی ہے تقصیر میں اختلال ہو جاتا اور تقصیر بڑھ جاتا دم گھٹنے لگتا
 اور اُس کے رفع کرنے کے لئے انسان اضطراب اگر سانس لے اُٹتا ہے
 کاربونک ایسڈ جو ہر سانس کے پور یا ہر آتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ اعمال ہضم میں
 اختلال ہو جاتا رطوبات معدی و کبدی کی تولید کم ہو جاتی ہے جسکے باعث
 غذا ہضم نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ لاغری و نفاہت بڑھ جاتی ہے۔ نظام غدودی
 میں بھی اختلال ہو جاتا ہے رطوبات کے تمام غدود اپنے افعال ترک کر دیتے
 ہیں جس سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے آنسو نکلنے رہتے ہیں لعاب ہن کی
 تقلیل سے منہ خشک و تلخ ہو جاتا ہے بعض دفع تولید بول بھی مختلف طور پر
 ہوتی ہے۔ اعضاء محرک میں بھی اختلال ہوتا ہے۔ قوائے محرکہ بھی شل
 ہو جاتے ہیں اور انسان عجیب و حرکت رہ جاتا ہے اور کبھی قوائے محرکہ
 غیر معمولی تیز ہو جاتے ہیں جس سے انسان پیچھے چلانے پال نوچنے منہ پٹنے
 وغیرہ کی حرکات کرنے لگتا ہے اور اُس سے تکان ہونے لگتا ہے۔ لہذا
 فرح و تزن دونوں میں خیال و اعتدال کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بذلہ منہ طبیعت
 ہونا اور بذلہ سخی کو نازیباں کے کمال میں سے ہے خصوصاً تشبیہ اور استعارہ
 اور ساوہ ترکیب میں عالمانہ بذلہ سخی جس میں ظرافت کی معتدل چاشنی ہو اور
 خوش مذاقی کے ساتھ ہو تو وہ بہت ہی کمالات میں سے ہے خدا تعالیٰ

جس کو دیوے۔ جب کوئی دلچسپی سے اُس پر خوش ہو تو داؤدِ سجّہ سے اور بھی قایمہ ہوتا ہے۔

زندگی زندہ دلی کا ہی نام۔ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ زندہ رونی و شگفتہ رونی کی عادت خوش خوشی کے لئے بہت کارآمد ہے۔ مردہ دلی و پرمردہ رہنے سے تکلیف کو اور ترقی ہوتی ہے بخلاف اس کے اگر کوشش کرتے جاویں کہ شگفتہ رو و زندہ دلی کی عادت پڑے تو کیسے ہی مصیبت ہو وہ کم محسوس ہوتی اور کم ترقی کرتی ہے۔ شگفتہ رونی اور زندہ رہنے سے دوسروں کو بھی خوشی ہوتی ہے بخلاف اس کے حشر و پرمردہ صورت کے لوگ مکروہ سمجھے ہیں اور ان کی صورت دیکھنا اور بات کا سنا گوارہ نہیں کرتے اور ان کی صورت ہی حاجت مند کے تلخی کو بڑھا دیتی ہے اگر حاجت روائی بھی نہ ہونے کی تو حاجت تلخی کے بہر قایدہ پاتا ہے۔ لہذا خوش نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو اپنی حاجت ایسے لوگوں کے پاس لیجاتا ہی شدید عیب سمجھتے ہیں۔ پس انسان جس کو حاجت روائی اور دوسروں کے کام آنا فرض ہے وہ پرمردگی میں یا تو فرض ہی نہیں ادا کر سکتا یا اس فرض کو ناقص طور پر ادا کرتا ہے۔ بخلاف اس کے جو زندہ اور زندہ رہتے ہیں وہ اگر حاجت براری بھی نہ کریں لیکن ان کی خوش آہستہ دیا اور خوش کن افعال سے حاجت مند خوش ہو جاتا ہے اور حاجت نہ پوری ہو سکی تکلیف اس کی کچھ کم ہو جاتی ہے اور اس کے دل کو یہ ڈھارس ہو جاتی ہے کہ مجبوری کے وجہ سے مدد نہیں ہو سکی۔

خوش و مایوسی۔ بقاء حیات کے لئے لازمی ہے کہ عواملِ ممکنہ سے

اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے قوت ہو جو دھوس کا مظہر خوف ہے۔ خوف انتہائی شدت کو دہشت کہتے ہیں اور آئندہ واقع ہونے والے خطرہ کے ادراک یا تصور سے جو جذبہ مدافعت پیدا ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے اس کے اقسام و فروغ میں اندیشہ۔ ہراس۔ وحشت مرعوبیت وغیرہ ہیں۔ جب افراد کسی شے کی عظمت و سطوت سے بدرجہ قایت متاثر ہو جاتے ہیں تو ان کے قوت مند و محفل پڑ جاتے ہیں۔ ان کے آلات حواس مہج و سالم معلوم ہوتے ہوں لیکن جب کاعب پر اس کے بالکل ہاتھ میں مل ایک نے جان آلم کے رہتے ہیں اور وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔

فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنون خوف ہے ان پر اور نہ وہ ٹھکین ہونگے قرآن مجید میں کی جگہ مثلاً سورہ بقرہ وغیرہ میں ہے خوف و حزن دونوں کو ساتھ بیان کر کے دونوں سے نجات دینے کا دنیا ہو یا آخرت میں نبیوں اعمال محفوظ مندرجہ آیات میں وعدہ ہے۔ لہذا خوف و غم سے بچنے کی فضیلت ان سے ثابت ہوتی ہے۔ خوف کے دفع کے بڑے بڑے عنوان مذکورہ فی سبیل ہیں۔ (۱) قوت ارادی کے ذریعہ سے ضبط نفس حاصل کرنا۔ (۲) قوت جسمانی۔ ضعف جسمانی کے وجہ سے جو خوف پیدا ہو ہو اس کا علاج ہے (۳) خود اعتمادی کے ذریعہ سے۔ اس کے ذریعہ سے مخالف حالات انسان اپنے سین ہراساں نہیں ہونے دیتا اور مقابلہ کے لئے طیار رہتا ہے۔ (۴) وسعت نظر۔ ضعیف الاعتقادی و کم نظری سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ اس سے جاتا رہتا ہے۔ (۵) وسعت اختیارات۔ محکومیت و مغلوبیت

وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اُس کا علاج ہے۔ (۶) زندہ ولی کی عادت۔
 (۷) خدا اور ہدایات مذہب و عقل پر اعتماد رکھنے سے۔ (۸) توجہ پٹانے سے
 اپنے ذہن کو خطرات کے تصور سے ہٹا کر دوسرے طرف متوجہ کرنا۔ خوف
 دور کرنے کی جتنی صورتیں ہیں اُن کا دار مدار عموماً کسی نہ کسی امید پر ہے جب
 ہر طرح کی توقع باقی نہیں رہتی تو انسان پر یاس چھا جاتی ہے جس کا نتیجہ جذبہ
 مایوسی ہے۔ خوف میں نظام وقوعے میں اختلال دوران خون میں متورج ہوتا
 ہے۔ شریان کے دبانے سے کڑکرتا ہو جاتے ہیں۔ بدن میں رعشہ ہو جاتا
 لب مرعش ہو جاتے ہیں۔ دل دھڑکنے لگتا ہے رفتار خون سست رہتی ہے۔
 بعض اعضاء میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اعصاب ارادی میں اختلال ہوتا
 اعصاب محرک شل ہو جاتے ہیں اور انسان کو اپنے عضلات پر قابو نہیں رہتا
 آواز بہاری ہو جاتی اور بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محو ہوتے
 ہیں۔ کمرٹنگڑھاتی ہیں پتلیاں کشادہ ہو جاتی ہیں ہاتھ منہ پکڑ لیتے ہیں۔
 نظام کلی میں اختلال ہو جاتا مختلف غدود اپنے افعال چھوڑ دیتے ہیں۔ منہ
 خشک ہو جاتا ہے زبان تالو میں لگ جاتی ہے عورتوں کی چھاتی میں دودھ
 خشک ہو جاتا اور اُن کا ایام رُک جاتا اور سپینہ آسنے لگتا ہے۔ جلد پر بال
 کھڑکے ہو جاتے ہیں تنفس میں دقت ہونے لگتی ہے کبھی کبھی بول و ساز
 بے اختیار خارج ہو جاتے ہیں۔ استہنا بالکل جاتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ
 دست بھی آنے لگتے ہیں۔ سورہ فتح میں ہے۔

هو الذی ازال السکينة فی قلبی وہی اللہ وہی صبیحۃ امارا الطینان مونیہ کے

المؤمنین لیستہ دادوا ایماناً معاً
واللہ جنود السموات والأرض
وكان الله عليهما خبيراً بالداخل
المؤمنين الآتيه

زمین مگر بڑھ جاوین ایمان میں اپنے ایمان کے
ساتھ اور اللہ کے لئے ہے لشکر آسمانوں اور
زمین کا اور اللہ علیم حکیم ہے تاکہ داخل کرے
مؤمنین کو الایہ

پس سیکھ لیئے اطمینان کی تفصیلات اور زمین اور آسمان کی سب چیزوں کا
اللہ کا لشکر مہذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور انہی لشکروں سے بھی عوالم
واقعات ارضی و سماوی و کیفیات قلبی سے اللہ مدد دیتا ہے۔

غیظ و غضب۔ جس طرح نفس انسان میں قوت مدافعت کا مظہر جذبہ
خون ہے اسی طرح قوت اقدام کا مظہر جذبہ غضب ہے۔ لہذا عیا کیلئے
صرف یہی ضرورتیں ہیں کہ مخالف ملک استیلاء سے مدافعت کیا جاسکے بلکہ
یہ بھی ہے کہ انسان خود بہت کر کے اُن کو شکست دینے کی کوشش کرے
جس جذبہ کی صورت میں اس قوت کا اظہار ہوتا ہے اُس کا نام غضب ہے
اُس کا افراط عارضی جنون کے حد تک پہنچا دیتا ہے۔ جذبہ غضب حیانت
حیات میں خون کے مساوی الرقیہ بلکہ واصل اُس کا تھم ہے اگر یہ جذبہ نہ ہو تو
ہم عوالم ممکنہ کے مقابلہ میں ہرگز اپنی جتنی نہ قائم کر سکیں اگر یہ قوت نہ ہو تو ہوجاتا
ہم کو نقصان پہنچا دے اور ہم اُس کی مقادمت و مدافعت نہ کر سکیں غضب
میں نظام دمی میں اختلال ہو جاتا ہے تمام شرائین کے منہ پھیل جاتے ہیں
جلد کے شرائین میں رفتار خون بہت تیز ہو جاتی ہے بڑی بڑی وریدیں قسطاً
سر و تہرہ کی وریدیں نکال جاتی اور سرخ ہو جاتی ہیں۔ شدت غضب میں ناک یا سینہ

بعض خون کی نالیان پھٹ جاتی ہیں اور انسان کبھی مر جاتا ہے جسم میں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آلات غدودی میں اختلال ہو جاتا اور غدد در خلیت میں تیز ہو جاتے ہیں۔ منہ میں کف ہر آتا ہے جسم کے تقریباً تمام رطوبات میں سمیت آجاتی ہے۔ نظام آلی میں اختلال ہو جاتا اعصاب ارادی کی قوت تیز ہو جاتی ہے لیکن ربط و نظم کی قابلیت منہیں رہتی ہے آواز بہاری اور غیر مسلسل ہو جاتی ہے منہ سے الفاظ پورے منہیں نکلتے سانس اور پھیلاؤ پر آتی جاتی معلوم ہوتی ہے مخرن ہو جانے کے ساتھ پھر کئے لگتے ہیں ہونٹھ کا پنے لگتے ہیں جسم تنجاتا ہے پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں بالائی لب کھینچا اور پر کے طرف سٹرجاتا ہے آنکھوں میں چمک آجاتی ہے جس سے شعلہ نکلتا معلوم ہوتا ہے آؤمی ٹھیاں کس لیتا دانت پیتا ہوٹھ چباتا سر اور منہ پٹیا بال نوچتا خون دانت سے کاٹنے لگتا سارے جسم میں رعشہ پڑ جاتا اور ٹپٹپنے لگتا ہے۔

آسانی کا محمود ہونا اور نرمی کا سر وقت و سر آدمی کیساتھ محمود ہونا و حدود اللہ کے اجرام میں توازن نہ کرنا۔ آسانی پسند ہونا اور ایسے امور کو چھوڑنا و رفت و گذشت کرنا اور ایسے عمل کو نہ کرنا جس سے لوگوں پر زیادہ سختی اور تکلیف والا بطاق ہو پسندیدہ و محمود ہے لیکن ایسے امور میں چشم پوشی و توازن و در گذر کرنا جس سے معمولی برائی بھی پیدا ہو غیر محمود و ترک فرمنا ہے اور اثم یا عذر پر بجاے برو تقویٰ کے معاونت کے مدد کرنا ہے اور اہر بالمعروف و نہی عن المنکر سے روگردانی کرنا ہے اگر اس برائی کا اثر اپنی ذات تک محدود رہے اور خود برائی نہ کرے

اور دوسروں کو براہ راست یا بواسطہ ضرر پہنچے تو ایسی صورت میں مقاومت کی
 قوت کا استعمال اور رافٹ کرنا اور عفو کر کے انتقام نہ لینا انسان کی عمدہ صفات
 میں سے ہے اور وہ نرمی نہیں ہے بلکہ عفو کی عمدہ فضیلت پر محمود سختی و ثبات پر
 قائم رہنا ہے درشتی و نرمی اپنے اپنے موقع پر بہترین محض نرمی یا محض سختی بہتر
 نہیں ہو سکتی ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر رسم کیا جاوے اور نہ
 ہر شخص اس لائق ہوتا ہے کہ اس پر شدت کی جاوے۔ اللہ کے حدود شرعی
 و سزاؤں میں رافٹ کرنا اور جو ناقابل سزا فی بین ان کو معاف کرنا سخت نقصان
 اور انتظام کے برہم ہونے اور فتنہ و فساد پھیلنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ شخصیت
 سے خفیف واقعہ میں اگر ضرر کا اندیشہ ہو تو جس طرح ہو سکے اس کو رفع کرنا اور
 نہ گذر کرنا نہ چاہیے اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم زبان سے یا دل سے نفرت کا
 اظہار ہونا چاہیے اور قلب میں نفرت کی کیفیت پیدا ہو جانا چاہیے تاکہ فرح
 ادا ہو جاوے اور اپنا نفس سلامت و محفوظ رہے مثلاً کسی شخص نے ہماری
 کسی چیز کو ہماری بغیر اجازت لے لی اگرچہ اس کا مقصد چوری اور اس کا ضلوع
 کرنا نہیں ہے لیکن عارضی ضرورت کے رفع کرنے کی اس کے ذریعہ سے
 نیت ہے اب چونکہ اس سے ناجائز و برے فعل کرنے کی ابتدا ہوئی۔ لہذا
 ہم کو یہ خیال کر کے کہ ہماری چیز بھٹی دوسرے کو لینے والے نے نقصان نہیں
 پہنچایا صرف ہم کو خفیف مضرت پہنچی باز نہ رہنا چاہیے بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے
 بے احتیاطی نہ کرے اس سے چیز کو واپس لینا چاہیے اور اسکو سبھا دینا چاہیے
 کہ اجازت لیکر استعمال کرے بغیر اجازت اس کو حق نہیں ہے اور خود اس کے

نفس کی سلامتی یا مجازت لینے میں ہے اور اگر وہ تعمیل نہ کرے تو جس سزا کا وہ مستحق ہو اس کے دینے یا دلانے میں مرتع نہ کرنا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی عزیز و قریب ہو یہ طریق منقطع کرنے اور کرانے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر و معاونت بر و تقویٰ کی کرنے کا اور انعام و عذاب سے بچنے کا اور حلم اور عفو کرنے کا ہے۔ پس آسانی و نرمی میں جو فرق ہے اس کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ نرمی ہر وقت نہر آدمی کے ساتھ اچھی فصلت نہیں ہے بغیر سختی کے اگر سزا بھی دینا چاہیں یا بدلہ بھی لینا چاہیں آسانی چاہی اسی طرح اور برائیوں پر بھی قیاس کرنا چاہیے اور نفرت ان پر ضروری ہے بلکہ خفیف باتوں میں زیادہ توضیح چاہیے۔ آقا مروت و نرمی نہ کرے و باقاعدہ تہنہ کرتا رہے تو ضل نہ ہو انسان کی مروت پر ہی باقاعدہ کام نہیں ہوتی۔ سورہ نور میں ہے۔
 لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا مَأْذَنِي دِينَ اللَّهِ اور نہ آدے تم کو نرمی زانی اور زانیہ کے
 ان کنتم لی مؤمنین باللہ والیوم نسبت تہودہ مارنے میں اللہ کے حکم چاہیں
 الاخلاصہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر

پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدود اللہ میں نرمی نہ چاہیے۔ یہ جاننا نہیں ہے کہ رحم کی کیفیت، دل میں نہ پیدا ہو بلکہ جسم کا مقتضایہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اندام ہو وہ کیا جاوے اور اس کا نتیجہ ظلم نہ ہونا چاہیے۔ آنحضرت نے جو اپنے تخلص و ہی کا بدلہ نہیں لیا وہ اسی اصول پر تھا کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل اور سزا دینے میں کبھی آپ نے ذرہ برابر بھی تاخیر و درگزر نہیں فرمائی۔ پس جو تکلیف ذاتی آپ کو پہنچی یا تو وہ ایسی تھی کہ بدلائیا محمود تھا یا تکلیف

آپ کے ساتھ دوسرے کو بھی تکلیف دی ہو پس اس دوسرے کی تکلیف میں
 جو بد لایا گیا وہ کافی تھا ضرورت آنحضرت کے تکلیف دی کے بدلے میں کی نہ رہی۔
 درشتی و نرمی بہم در بہ است چورگ زن کہ فضا دہرم ہم نہ است
 درشتی نہ گیرد خردمند پیش نہ نرمی کہ زایل کند قدر خویش
 بلامت چو بہرہ آید کار سر بہ پیرتی کشد ناچار
 ہر کہ بر خویش تن نہ بخشد شاید گر نہ بخشد برو کسے شاید
 خطاب نہان اندر صد خطاب بہر خوش او نیشا صاحب انگد از
 خطاب نہان اندر صد خطاب بہریش او خوشا و لبوا از
 بیکدست دریا کے گو بہر نثار بیکدست شمشیر دہر آبدار
 پند است خطاب مستران دانگہ بند چون چند دہند نشوند بند خند
 وقتے بقہر گوے کہ صد کوزہ نبات گم کہ چنان بکار نیاید کہ خنطلے
 وقتے بہ لطف گو و مداراٹ مردی باشد کہ در کند قبول آوری کے
 جو اسنے باید گرفت اسے خردمند مرا تعلیم کن پیرانہ یک پسند
 بگفتہ نیک مردی کن نہ چندان کہ گرد خیرہ گرگ تیز و ندان
 سخن بہ لطف و کرم باد رشتہ کو کز رنگ خورده نہ گرد و گرد و گریہ پاک
 کسے کہ لطف کند تو خاک پائینش و گرتیزہ کند در دوشش افکن خاک
 دو عاقل را نہ باشد کین و پیکار نہ دانائی ستیز و با سبکار
 اگر نادان بو حشت سخت گوید خردمندش بہ نرمی دل بچوید
 دو صاحب دل نگہ دارند موسے بہین دون سرکشے و آرم ہوئے

و گوید ہر دو جانب حبا ہلاستند
 یکے رازشت خوئے داد و شتام
 اگر ز بخیر باشد بگسلانند
 تحمل کرد و گفت اے نیک فرجام
 کہ دائم عیب من چون من نہ دانی
 ساعد سیمین خود را رخبہ کرد
 ز نذر گر بیان نادان دست
 سیر خود را بہ نادانی شکستی
 چنان دان کا ندر اما حش نشستی
 جو دشتی کی ضرورت با حق نرمی کرتے ہیں اور جن میں کیفیت غیظ کی مہین طاری ہوتی
 اگر ان کو حلیم کہا جاوے تو واقعات اُس کی تکذیب خود ہی کر دیتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید
 میں غیظ کے دبا جانے و غضب کے معاف کرنے کا حکم ہے نہ یہ کہ اُس کے سرے
 سے نہ آنے کی ممانعت ہو۔ غصہ یا تو کمزور پر آتا ہے یا مضبوط پر پس مضبوط کے
 مقابلے میں اگر بہتر ہو تو اُس کا پی جانا اچھا ہے اور اگر کمزور کے مقابلے میں اسکا
 معاف کرنا بہتر ہو تو اُس کا معاف کرنا سبب ثواب کا ہے۔ پی جانا اور معاف کرنا
 اس طرح ہونا چاہیے کہ جو کیفیت نفس یا صورت میں پیدا و نمایاں ہو وہ جاتی رہے
 تب تو فضل و فائدہ ہے۔ اسی لئے یہ بہتر سمجھا گیا ہے کہ جب کیفیت غصہ کی
 یا خوف کی جو دفع کے لئے ہو جاتی رہے تب مناسب عمل کرنا چاہیے اور سزا
 کردی جاوے یا بدلایا جاوے اور یہ اُسی وقت ہونا چاہیے جب عقل پر عمل ہو سکتا ہو
 ایک حکیم سے جس کو وہ سزا دے رہا تھا اُس نے کہا کہ تو کیسا حکیم ہے کہ غصہ
 میں سزا دے رہا ہے تو اُس نے کہا کہ میرے چہرہ و افعال میں کہاں غصہ کا اثر

ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا یہ خیال غلط ہے۔ سورہ قلم میں ہے۔

فأصحب لحکم رباً لا یؤتی حکماً الا ذی فیہ
الحیث اذ نادى وهو مکنون لک
ان تداسرکہ نعمة من ربہ لن یذ
بالعراء وهو مذموم فجنبناہ
فجعلہ من الصالحین
سورہ قلم میں ہے کہ حکم کے اور نہ ہو
صاحبِ حکمت جبکہ پکارا اُس اور غیظ وہ بھرتا
اگر نہ بھٹکا اُس کو تیرے رب کی نعمت تو ڈالا جاتا
بیدار خست کی زمین میں اور وہ الزام دیا گیا ہوتا تھا
اُس کو کہ اُس نے اور پڑایا اُس کو صالحین میں ہے۔

پس غصہ کے وجہ سے تحلیل کی مخالفت اور صبر کرنے کی ہدایت اور غیظ میں بہر جانے
کے وجہ سے الزام کا ہونا اور پھر صالحین میں سے ہو جانا سب ان آیات سے
ثابت ہوتا ہے اور چونکہ ایک رسول مرسل جلیل القدر کا غصہ میں بھر جانا اور
پھر ان کا صالحین میں سے ہونا مذکور ہے لہذا غصہ میں بہر جانا انسانیت سے
ما فوق نہیں ہے اور یہ کہنا کہ غصہ نہ آدے صحیح نہیں ہے۔ سورہ ہود میں ہے۔
ان ابرہیم حلیمًا اذ اصابہ منیب
ابراہیم حلیم رجوع رہنے والا ہے۔
غصہ کا پی جانا اور عقل کے موافق بروقت غصہ عمل کرنا حلیم ہونا ہے۔ اذ اصابہ
اُس رجوع ہونے والی نرم دلی کو نہیں کہتے جو بہتر نہ ہو بلکہ اُس نرم دلی کو
کہتے ہیں کہ بروقت ضرورت میں کا ہونا بہتر ہے۔ لہذا حلیم کے ساتھ اُس کا
ہونا زیادہ مفید ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

والکاظمین الغیظ والعافین عن
الناس والله یحب المحسنین
اور وہی جاننے والے غصہ کے اور عاف کر دینے
آدمیوں کو اور اللہ دوست رکھنا احسان کرنا اور
پس اس آیت سے غصہ کا پی جانا اور سخا کرنا احسان میں شامل کیا گیا ہے۔ اور

احسان کے نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھا ہو
 اور وہ جو تین افعال مذکورہ کرتے ہیں ان کا ثواب جنت وغیرہ قرار دیا ہے۔ لہذا
 عفو پی جانے اور معاف کرنے کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ عفو
 پر جو عفو آتا ہے اس میں عموماً اس پر سخی کیجاتی ہے۔ پس مخصوصاً اس قسم
 عفو سے یہ آیت متعلق ہے۔ یہ بات بھی قابل یاد رکھنے کے ہے کہ غیظ کا دباننا
 اور معاف کرنا فضیلت و احسان قرار دیا گیا ہے۔ غیظ کا مطلق نہانا بالکل صحیح
 کر دینا محمود نہیں قرار دیا گیا کیونکہ کیفیت نفس میں جو دفع مضرت و مقاومت کے لئے
 پیدا ہوتی ہے اور جس کو غیظ کہتے ہیں اگر وہ نہ پیدا ہو تو انسان نئے غیرت و
 بھیا ہے اور اپنی حفاظت کے ناقابل ہے یا اسی طرح ضرورت کے وقت ذہنی
 و مقاوتی قوت کا استعمال نہ کیا جاوے بلکہ معاف کیا جاوے تو نقصان عظیم ہو
 لہذا احسان میں اسی لئے شامل کیا گیا تاکہ اگر ضرورت ہو تو معاف نہ کیا جاوے
 غضب اور غیظ میں بڑے احتمال قرانی یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غضب
 اپنے طرف بھی منسوب کیا ہے لیکن غیظ کی نسبت اپنے طرف نہیں کی۔ اور
 ایک آیت میں ہے وَاِذَا غَضِبُوا يَعْفَرُونَ کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کرتے
 ہیں۔ پس غضب اس غصہ کو کہتے ہیں جس میں اختیار معافی کا ہو اور اگر معاف کیا
 جاوے تو نقصان نہ ہو اور معاف کرنا عدل کے خلاف نہ ہو۔ دوسرے چونکہ خدا تعالیٰ
 میں کیفیت غصے کی پیدا ہونا ناممکن و غیر ضروری ہے لہذا غیظ و غضب میں یہ
 فرق بھی پیدا جاسکتا ہے۔ عداوت و بغض بھی غصہ کے نتائج میں سے ہیں
 اور وہ ہمیشہ نامحمود نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ مؤمنہ میں حضرت ابراہیم کی زبانی مذکور ہے

بدایینش اولینکم الدواۃ والبغضاً اور ظلم ہوئی ہمارے دنیان اور ہمہ در میان عداوت
 ایں آحق تو مینا باللہ وحقہ بغض ہمیشہ بیتکم ایمان نہ لے آؤ اللہ کیلئے پر
 پس بری باتوں کے لئے بغض و عداوت رکنا غیر محمود نہیں لیکن اس کے علاوہ
 بغض و عداوت رکھنا جائز نہیں اور خود اپنے اور انواع و اقسام کے نقصان کا
 سبب ہے۔ سورہ اغراف میں ہے۔

والما سکت عن موسیٰ الغضب اور جب دیا موسیٰ میں غضب اٹھائیں اس نے
 اخذ الکواحم وفی لشفقھاھدی و تھیں حسین لکھی ہوئی تھیں ہدایت اور رحمت
 رحمة للذین عم لهم یھبون ان کیلئے جا پے قرب سے ڈرتے ہیں۔

پس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کبھی غضب آتا تھا اور اس قدر بڑھ جاتا تھا
 کہ الواح کو جس کا ذکر اس آیت میں ہے چھوڑ کر اپنے بہائی کی ڈاڑھی پکڑ کر کہنے
 لگے جیسا کہ اس آیت کے قبل کی آیت میں ذکر ہے لعدا غضب کا آنا اور پھر اس کا
 فرو ہو جانا اور اس قدر سخت نہ آنا کہ ایسے امور میں جو زیادہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں
 متین اور انسانی فطرت میں داخل ہے خصوصاً جب کہ حق اور اللہ تو اس کے حکم کے
 بجا آوری میں ہوں۔ حلم و عفو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں جتنم پوشی وہی
 کر سکتا ہے جیسے اپنے نفس پر اختیار اور اپنی طبیعت پر اقتدار حاصل ہو حسین سلم
 نہیں اس میں جسم نہیں۔ سورہ نخل میں ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة و بلا اپنے رب کی راہ کیلئے سچا کلام کی باتوں کے
 البعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالقی ساتھ اور اچھی نصیحت کیساتھ اور بحث کران سے
 ہی احسن ان سے بات کرو عسلیم جسطرح بہتر ہو تیرا رب وہی زیادہ جادو لای

بمن ضل عن سبيلہ وہو اعلم
 بالھتدین وان عاقبتھم فاقبوا
 بمثل ما عوقبتھم باللہ ولئن صبرتم لھو
 خیر للصابرین واصبر وما صبرک
 الا باللہ ولا تحزن علیھم ولا تلت
 فی ضیق مما یمکن ان اللہ مع
 الذین اتقوا والذین ھم محزون
 ساتھ ہو اسکی راہ سے اور وہی زیادہ جانکالا ہے
 راہ پاوالوں کو اور اگر بدلہ لائے تو بدلہ لوں اس چیز کے
 کہ ایذا دینے لگے ہو اس کیساتھ اور اگر صبر کرو تو وہ
 بہتر صبر کرنا والوں کو اور صبر کرو تیرا صبر نہیں مگر اللہ کی
 توفیق پر اور تم کو تم کو اپنے اور نہ تنگی میں رہ ان کے
 کر سے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے
 ساتھ جو تنگی کرتے ہیں۔

پس اس آیت میں حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ بلانے اور احسن طور پر مجاہدہ
 کرنے کے بابت حکم ہے اور یہ بھی یاد کیا ہے کہ اللہ فعال اور مستدین دونوں کو جو
 جانتا ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔

ان تبیدوا خیراً او تحفوا او
 تحفوا عن سوء فان اللہ کان
 عفواً قہیماً
 اگر ظاہر کرو گے خیر کو یا چپاؤ گے اس کو
 یا معاف کرو گے برائی کو تو اللہ ہے معاف
 کرنے والا قدرت رکھنے والا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ متینوں مذکورہ آیت اعمال میں کسی ایک سے گریسے
 اللہ بھی معاف کرے گا کیونکہ فان اللہ کان عفواً قدیرا کے کہنے سے صاف نہیں معذور
 معلوم ہوتا ہے نہ یہ کہ اللہ کا اخلاق ہی معاف کرنا ہے لہذا متینوں اعمال کو یا اچھے سے جو سچے معذور کرنا چاہتا
 اس واسطے ثابت ہوتا ہے کہ کے بدلے میں اللہ عفو کرے گا۔

ذلت و مسکنت و رسوائی۔ اپنے نفس کی عزت نہ کرنا اور خود داری سے
 اپنا وقار قسایم نہ کرنا اور بلاست سنا و ملامت کے روکنے کی فکر نہ کرنا بے غیرتی و شجاعت

اور بھائی ہے احساس سے قوت دفع و مقاومت کا پیدا ہونا اسی انسان میں کہ اپنے عزت و وقار کی حفاظت کرے ایسا نہ ہو کہ ذلیل و سوا ہو کر عمل کا قایدہ نہ حاصل کر سکے اور نہ دوسروں کو پہنچا اور حاصل ہی حفاظت کا بھی جانا ہے لہذا سلف رسپکٹ ایک حد تک ضروری ہے۔ خود بینی و بد بینی نہ چاہیے اور بخود نہ ہونا چاہیے اور اپنے خودی کے وجہ سے دوسروں کی خودی کا لحاظ نہ چھوڑنا چاہیے۔ تواضع و اثبات بہ نسبت تکبر کے زیادہ مفید و عزیز ہیں لیکن ذلیل ہونا بھی بدتر ہے اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور اپنی عزت خود کرنے سے دوسرے بھی بھروسہ و عزت کرتے ہیں برخلاف اس کے دوسروں پر بھروسہ کرنے سے اور اپنے کو کم و قار ثابت کرنے سے انسان کمزور اور ناخوددار سمجھا جاتا ہے اور لوگ اُس کو قابلِ ہر وسوسہ سمجھتے اور ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ اس واسطے خود ساز یعنی اپنے نفس کو ضبط و قابو میں رکھنا اور ایسی قوت اور ایسا مالکہ اور عادت و استعداد پیدا کر رکھنا تاکہ نفس پر قابو ہو کر قائم رہے بہترین صفات میں سے ہے جس کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ
اور ڈال گئی اُن پر ذلت اور محاجی اور
وَبَاوُؤْهُمْ غَضَبَ مِنَ اللَّهِ
کالاغے غضب اللہ کا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذلت و مسکنت اللہ کے غضب کی نشانی
اور ذلیل و مسکین ہونا اللہ کے غضب میں مبتلا ہونا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا
سو کیا سزا ہے جو ایسا کرے تم میں مگر سوائے
خُزْنٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پھر

یہ دونوں الی اسٹو العذاب ۵ جائیگے سخت عذاب کے طرن۔
 پس دنیا کی رسوائی کو غیر محمود اس آیت میں بیان کی گئی ہے لہذا ذلت و رسوائی و
 مسکنت تینوں غیر محمود سزا ہے ربانی ہے اور فلاح و آرام کے خلاف ہیں
 سورہ طہ میں ہے۔ دلو انا اھلکھم او اگر ہم ہلاک کرتے آئیں عذاب کیا تھا اس کے
 بعد اب من قبلہ لھا الوار بنا لولا کہ پہلے تو کہتے اسے پروردگار ہمارا کیوں نہ بھیجا
 ارسلا الینا رسولاً فتنم اینا کہ تو نے ہمارا رسول کو تو پیروی کرتے تھے تیرے
 من قبل ان نذل ونخزوا کہ آیات کی اس پہلے کہیم ذلیل اور رسوا ہونے۔
 پس ذلیل اور رسوا ہونا بڑی صفت بروے اس آیت کے قرار دی گئی اور اتمام
 حجت کے لئے رسول قبل عذاب بھیجے گئے۔

جذبہ لطیف و زل و شوقی۔ وہ جذبات جن پر افزائش نسل و پرورش
 اولاد منحصر ہے ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ شہوت جنسی جسے جذبہ لطیف بھی کہتے
 ہیں اس کے ذریعہ سے جو لطیف و لذت قدرت نے انسان میں رکھا ہے وہ قدر
 زیادہ قوی ہے وہ ہویا ہے۔ اس جذبہ کے ابتدائی مقدمات اگرچہ طھولیت سے
 ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن اس کا پورا ظہور جب ہوتا ہے جب انسان بالغ ہوتا
 عشق کے نسبت تحلیل و تجزیہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدائی منزل
 شہوت جنسی ہوتی ہے۔ صوفیہ جس شے کو عشق حقیقی سے موسوم کرتے
 ہیں اس کا اصل ماخذ یہی جذبہ شہوت جنسی ہوتا ہے۔ شہوت کی حالت میں
 تنفس گہرا و تیز ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں ایک خاص طرح کا جوش اور ولولہ معلوم
 ہوتا اور آنکھوں میں چمک آجاتی ہے بدن میں ایک طرح کی سنسنی محسوس ہونے لگتی

دوران خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ بیوی کے فرائض میں اپنے شوہر ہی پر قانع
 رہنا عفت کفایت و شوہر کی فرمانبرداری و دستواری کے وقت سازگاری و خدمت
 و الفت و صداقت و تسکین دینا و نیکی پر ثبات رہنے و محبت سے بچنے کی ترغیب
 دینا ہے بسبب اس کے کہ بیوی پر مرد خرچ کرتے ہیں اور ان کے گھانا کپڑا وغیرہ
 کی ذمہ داری ان پر ہے اور خاص قسم کے فرائض و قوا کے وجہ سے شوہر
 فضل رکھتے ہیں۔ اور شوہر پر بھی مثل اس کے فرائض ہیں خصوصاً ان کے صنف
 صنیعت ہونے کا لحاظ کر کے ان سے شفقت و محبت کرنا و ان کو راحت پہنچانا ہے
 زن و شوقی کے تعلقات اسی وجہ سے بہت مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ باہم ایک دوسرے
 کے تمام عمر کے یار و غمگسار و ملنسار یا کار و دست و دوزخ و ایک پونگم سے کم مدت میں
 تک ہوتے ہیں یا تا بعد عمر ہونے کی امید ہوتی ہے۔ وہ ذلیعہ اولاد میں جو یادگار رہتے
 ہیں ان کی محبت بے تکلفی باہمی کی ہوتی ہے اور بغیر خاص قسم کی بے تکلفی کے
 جذبہ مذکور سے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ کما حقہ نہیں حاصل ہوتا اس قسم کی
 بے تکلفی اور اس بے تکلفی کی محبت دوسرے سے ہوتی ہو سکتی۔ غرض کہ وہ ایک دوسرے
 کے تسکین دینے اور نیک باتوں پر ثبات رہنے اور فائدہ کی رہنمائی کے ایسے مخلصانہ
 سبب ہوتے ہیں کہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جو اسباب زن و شوقی کے تعلقات پیدا
 کرنے کے ہیں اور جو نتائج ان سے مقصود ہوتے ہیں وہ خود اس کو ثابت کرتے
 ہیں کہ تا بعد عمر بہتر طور پر عموماً ان میں قائم رہیں مجبوری سے محذوری ہے۔ چونکہ خاص
 قسم کی بے تکلفی زن و شوقی کے تعلقات میں بغرض خاص قسم کے لطف کے لازمی
 ہے لہذا ایسے تعلقات ان لوگوں کے مابین نہیں قائم ہو سکتے جن کے درمیان

ارحام کا واسطہ ہے کیونکہ ارحام کا تعلق جن سے ہے اُن کی محبت و اُلفت کا
 تعلق اس خیال کے وجہ سے ہے کہ رحم درمیان میں واسطہ ہے اور جو محبت
 و معاوضہ محبت و احسان و پرورش یعنی صلہ رحم کے وجہ سے وجود پذیر
 ہوتی ہے وہ اُس قسم کی بے تکلفی یا بھی کے مانع ہے جن سے زن و شو کو
 لطف مطلوبہ حاصل ہوتا ہے وہ چوٹوں سے ادب و تعظیم اور بڑوں کے شفقت
 و رحم پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے جو اولاد
 پیدا ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ لہذا رشتہ زن و شوئی اُن میں نہ چاہیے
 لیکن عام طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ قریبی رشتہ دار غرض معلومہ کے لئے کس کو سمجھا
 چاہیے۔ اصلی سبب یہ ہے کہ بوجہ خیال و رغبت و بے تکلفی خاص قسم کی
 جن سے نہیں ہو سکتی اُن سے تلمذ و کما حقہ نہیں حاصل ہوتا اس واسطے اولاد
 کمزور ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں مادہ کی حینیت سے ایسا مادہ ہونا
 صحیح طور پر ثابت نہیں ہے جن سے لازماً مادی طور پر رشتہ زن و شوئی نہیں
 اولاد کمزور پیدا ہو بلکہ صرف رغبت خیالی ہی مانع رشتہ تلمذ و بے تکلفی ہو سکتی ہے
 مذہب اسلام میں جس بہتر طور پر جن رشتہ داروں سے نکاح کی ممانعت
 کی گئی ہے وہ سب طریقوں سے بہتر ہے لہذا نہ اُن سے رشتہ زن و شوئی کا
 قائم ہونا چاہیے جن سے اسلام میں ممانعت ہے اور نہ اُن سے ترک ہونا چاہیے
 جن سے اسلام میں ممانعت نہیں۔ سورہ نسا میں ہے اور مست نکاح کرو
 اُن سے جن سے نکاح کیا متاثرے آباؤ نے عورتوں میں سے مگر جو گذر چکا و
 فاحشہ و بیزاری کی چیز اور بُری راہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جن عورتوں کے آباؤ نے

نکاح کر کے لطف اٹھایا ہو اُن سے اُن کی اولاد اگر نکاح کرے تو جب تک
 بچائی نہ ہو اور محبت آبائی جاتی نہ رہے مقصد نکاح کا حق حاصل نہیں
 ہو سکتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کی لکین تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں
 اور بہنیں اور باپ کی بہنیں اور ماں کی بہنیں اور بہائی کی لڑکی اور بہن کی لڑکی
 اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور دودھ پلائی بہنیں۔ پس یہ حملہ عورتیں
 بہوئیں جن میں باپ و ماں یا بہائی کا واسطہ بطور رحم برادر است ہے یا رضاعت
 کا واسطہ براہ راست ہے اور کچھ شک نہیں کہ ایسوں سے نکاح سبب اُس
 محبت کا نہیں ہو سکتا جس کی ضرورت تعلقات زن و شوئی میں ہے بلکہ اُن کی
 محبت دودھ کے رشتہ یا رحم کے قربت و محبت کے وجہ سے عموماً خود
 ایسی قوی ہوتی ہے کہ زن و شوئی کی محبت کو مانع ہو اور کمزور و مغلوب رکھے
 پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور اُن کی بیٹیاں جو تمہارے
 پردوش میں ہیں اُن عورتوں سے جن سے تم نے دخول کیا سو اگر تم نے دخول
 نہیں کیا تو گناہ نہیں تم پر اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے
 ہیں۔ ساس کو اس وجہ سے حرام کیا گیا کہ جب اُس کی بیٹی نکاح میں آچکی تو
 وہ قابل ادب ہو گئی۔ داماد اور ساس ایسا باہم بے تکلف نہیں ہو سکتے ہیں
 جیسا کہ زن و شوئی کے لئے درکار ہے۔ اسی طرح جن عورتوں سے دخول
 ہو چکا ہو اُن کی بیٹیوں کا حال ہے کہ وہ بے تکلف نہیں ہو سکتیں اور اُن کی
 ماں کے نکاح کا خیال اُن کو فی الاصل ہمیشہ مانع رہے گا اسی لئے جن سے
 دخول نہ ہوا ہو اُن کی لڑکی سے اجازت نکاح ہے اسی طرح صلی لڑکوئی

عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہوئی کیونکہ وہ بھی ادب کرینگی بوجہ صلیبی لڑکے کے بیوی ہونے کے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ کہ اکٹھی کرو دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا۔ اس ممانعت کی دوسرے قسم یا رضاعت و ادب کا مانع ہوتا نہیں بلکہ باہم دو بہنوں میں قطع محبت و قطع تکلف ہے لہذا جب تک ایک نکاح میں ہے دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرنا چاہیئے اور اس حکم کے بہتر و مستدل ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اور محصنات عورتوں میں سے مگر جن کے مالک ہو چکے ہیں تمہارے ہاتھ اس سے یہہ مراد ہے کہ پاکدامن عورتیں یعنی غیبر کی نکاحی حرام ہیں پھر فرمایا حلال کی گئیں ماوراء ان کے اس طرح کہ تلاش کرو بذریعہ اسپتے ماون کے پاکدامنی چاہتے ہوئے نہ شہوت رانی کرتے ہوئے سو جس نے فائدہ اٹھایا اس سے عورتوں سے تو دو ان کو ان کا منہ مقرر کیا ہوا۔ لہذا اس آیت سے ماوراء ان کے جو نہ کور ہوا اور عورتیں حلال ہوتیں ان شہوان کے ساتھ کہ احصان کے لئے نہ شہوت رانی کے لئے مقررہ ہر دیگر جب کہ عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہو ان کو حلال سمجھا جاوے۔ پس متنبہ بھی اس طرح ناجائز ہوا کیونکہ اسکی غرض احصان نہیں ہوتی بلکہ شہوت رانی ہوتی ہے اور مدت معین اور مال معین کو دیکر وہ ہوتا ہے دوسرے مقرر کے شرط کر دینے سے یہ فائدہ ہوا کہ اعلان نکاح بھی ہو گیا اور گواہ و شاہد بھی ہو گئے اس لئے کہ جب مال کا معاہدہ ہوگا تو اس کے لئے گواہ بدلیل دوسری آیات کے ضروری ہے

سورہ نور میں ہے کہ مرد زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانیہ یا مشرک کے
 ساتھ اور عورت زنا کرنے والی کو نہیں نکاح میں لاتا مگر مرد زنا کا یا مشرک اور
 حرام کیا گیا ہے مومنین پر پس زنا کرنے والی عورت شوہر والی ہو یا بے شوہر والی اور
 مشرک سے نکاح زنا ہوتا ہے کیونکہ بخش اور دخول فی النار کا وہ سبب بنتی ہیں۔
 اور سورہ مائدہ میں ہے آج حلال کی گئیں تمہارے لئے پاکیزہ عورتیں اور کھانا
 ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے حلال ہے تمہارے لئے اور تمہارا کھانا
 حلال ہے ان کے لئے اور پاکدامن مومنات میں سے اور پاکدامن ان
 لوگوں میں سے جن کو وحی گئی ہے کتاب تمہارے پہلے جب دید ہم ان کو ان کے
 مہر پارسانی چاہتے ہوئے نہ بدکاری کرتے ہوئے اور چسپکری دیتی کرتے ہوئے
 پس اس آیت سے محصنات مومنات اور محصنات اہل کتاب ماقبل اس شرط
 کے ساتھ حلال کی گئیں کہ ایک تو مہر دیا جاوے دوسرے عفت چاہنے کیلئے
 تیسرے بدکاری نہ کرنے کے لئے چوتھے چسپکری آشنائی نہ ہو۔ اہل کتاب کی
 پاکدامن عورتیں حلال ہوتیں اس شرط کے ساتھ کہ آشنائی نہ ہو لہذا اس
 حکم کی حکمت قابل خیال ہے لیکن اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح
 زن مومنہ کا حایز نہ ہوا۔ لہذا اس آیت سے متعہ کی بھی ممانعت
 ہوئی کیونکہ پاکدامنی چاہتے اور بدکاری نہ کرنے کے غرض سے مرد نے کا
 حکم ہوا و متعہ مدت مبین کے لئے خلاف اس کے ہوتا ہے۔ اور اگر محصنات
 مراد کسی کی منکوحہ عورت سے لیا جاوے تو اس سے کہ مگر جن کے مالک ہو چکے
 ہیں تمہارے ہاتھ یہ مراد ہوگی کہ جن لوگوں کی منکوحہ سے تم نکاح کر چکے ہو ان کے

علاوہ آج سے غیر کی سنگوہ حرام ہوئی بہر حال دونوں صورتوں میں وجہ حرمت
 رحم و قربت نہیں نہ رخصت ہے۔ پہلے سے زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں
 اور سوادہ بقیہ میں ہے اور مستحاج کر و مشرک عورتوں سے یہاں تک
 کہ ایمان لادین البتہ لوڈی مومنہ بہتر ہے مشرک سے اور اگرچہ خوش آوے تم کو
 اور نہ نکاح کر و مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لادین۔ البتہ غلام مومن
 بہتر ہے مشرک سے اور اگرچہ خوش آوے تم کو۔ وہ لوگ بکراتے ہیں ناکر طین
 ہیں اس آیت سے نکاح مشرک و مشرک سے بوجہ اس کے کہ وہ ناکر طین
 بلائے ہیں یعنی ان کی صحبت سے مشرک ہو جانے یا ایسا ہو جانیکا اندیشہ ہے
 جس کی سزا نار ہے ممانعت ہے اگرچہ وہ کتنا ہی خوش لگین۔ ان کی صحبت
 و صحبت ہی دعوت الی الشرک کرتی و ممکن ہے کہ ترغیب شرک کا سبب ہو علاوہ
 اس کے دوسری آیات سے مطلقہ جب تک دوسرے بشوہر کے طلاق نہ
 پالین و عدت نہ گزرے حرام ہیں۔ حسب ذیل قسم کی عورتوں سے زن
 شوئی کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا اور وہ قابل نکاح و قابل معاشرت عام طور سے
 نہیں ہوتیں۔ (۱) انانہ جو عورت اکثر کراہتی و بیماریاں رہے اور دائم المرض
 (۲) خانہ۔ جو عورت پہلے شوہر کی اولاد کو بغیر اجازت شوہر حال کے شوہر
 حال کا مال دیدیتی ہو۔ (۳) منانہ۔ جو عورت اپنی مال داری کی وجہ سے یا اور
 کسی وجہ سے شوہر پرست کرتی ہو (۴) غنانہ جو عورت پہلے شوہر کو حال کے
 شوہر پر ترجیح دیتی ہو۔ (۵) غیر عقیقہ۔ متخذات اخذان۔ جو عورت بدکار ہو و
 فحش میں مبتلا اور فحش کو دوست رکھتی ہو و چپکے دوسرے سے بات چیت کرتی ہو

(۶) حدافہ - وہ عورت جو طماع ہو اور فرمایش کرتی رہے۔ (۷) سدافہ - جو نکمی و جلدروٹھنے والی عورت ہو۔ (۸) فجارہ - وہ عورت جو ڈہٹائی کیساتھ گناہ کرتی ہو۔ (۹) جو عورت اپنے حسن پر کبر کرتی ہو۔ (۱۰) جو عورت ایسی ہو جو جس سے بھجنے کے اور لڑنے والی تیز خو ہو۔ (۱۱) بلا سبب خلع چا والی جو عورت ہو۔ (۱۲) افراط سے بناؤ سنگار کرنے والی جو عورت ہو۔

جذریہ بہرودی و الفت -

اے کردہ شکم سیر ز انواع طعام   یاد اگر ازان گرسنہ بے آرام
تو شب ہمہ شب بخواب و ادناہ کنان   خود گو کہ چنین روا بود در اسلام
وہ جذبات جن کا مقصد اجتماعی و عمرانی تعلقات اصلہ کو قائم کرتا ہے
اُن کا بیان ہوتا ہے۔ کوئی قوم دنیا میں صحیح و سالم و قابل عمل اُس وقت
تک رہ سکتی ہے جب تک کہ اُس کے فرقے و افراد صحیح و سالم و زندہ و قابل
عمل ہوں اور اپنا اپنا مختلف کام پورے اور اچھے طور سے ٹیک و وقت پر
بغرض مشترک و غرض مختص کرتے ہوں۔ دنیا کے تجربوں نے ثابت کر دیا ہے
کہ جو لوگ معاملوں میں پڑتے ہیں اُن کو راستبادی - دیانتداری - وفا - عہد -
بہرودی - ایثار - معالی اخلاق ضروری و لازمی و مفہم ہیں۔ فرد کی زندگی قوم کی
زندگی کے ساتھ وابستہ ہے و قوم کو نفع پہنچتا ہے تو فرد خود بخود اُس سے
منتفع ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے آگ سے اور آدمی درندوں سے اپنے ذاتی
تجربوں سے بچنے لگتے ہیں ایسا ہی تجربہ کار و راستکار اہل معاملہ یہ معاملگی سے
بچنے لگتے ہیں۔ معاملہ حقیقت میں سچی انسانیت و اخلاق محمدی کے سیکھنے کی

بہترین در سگاہ ہے جس تعامل سے انسان وہ عادات و کردار و اطوار سیکھ
 سکتا ہے جو اُس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا فرمانبردار بنا کر نارسے بچا دے
 اور اہل جنت میں سے کر دے اور اُس کے پروردگار کو راضی رکھے۔ ہر زمانہ میں
 ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو لوگوں کے نفع پہنچانے کے اسباب کو بڑھانے
 اور اذیت کے اسباب کو گھٹانے کا شوق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے
 اُن کو انسان اور اُس کے ارد گرد کی چیزوں سے جن کا اثر انسان کے جسم عقل
 اور اخلاق پر پڑتا ہو آگاہی حاصل کرنا اور اُن سے متناسب ہونا اور اپنے آپ کو
 کب محاشش سے فارغ کر لیتا اور پاک و سادہ و سودمند زندگی بسر کرنا چاہیے
 ہر اُن اسباب کو جن سے نوع انسان کی بہبودی ہو سکتی ہے ایک دوسرے جو
 سب سے زیادہ پسند ہوں اور جنکے کرنے کا سب سے زیادہ آنکھو موقع ہو انتخاب
 کر کے اپنی قوت اور وقت اور بہت اور مال کو لویۃ اللہ رحم کی بیجا خود غرضی سے بقدر
 امکان جدا ہو کر لگانا چاہیے۔ اُلفت و مہر دی سے ملتا جلتا وہ جذبہ بھی ہے
 جسے اصطلاح میں جذبہ لطیف کہتے ہیں جب کسی شخص کو دیکھ کر ہمارا دل
 پیچتا ہے اور ہم اُس پر لطف و محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس حالت کو مہر دی کہتے
 ہیں۔ یہ جذبہ جب ذیل طریق سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱) عورت کو دیکھ کر مرد میں
 یا برعکس اُس کے۔ (۲) احسان کے معاوضہ میں احسان۔ (۳) ابوت یا انوت
 میں۔ (۴) مصاحبت متواترہ میں۔ (۵) استماع مست پذیر میں جیسے محسن
 ملک وغیرہ کے ساتھ۔ (۶) رشتہ داری میں۔ (۷) عام نازک سڈول اور
 خوشنما مصنوعات میں۔ (۸) تمام مخلوقات میں جسکے جسم ظاہر گداز اور نازک ہوں

جب بچہ اپنی دایہ کو ٹنگیں دیکھ کر بسور نے لگتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ جذبہ پھر ردی میں
 ہو گیا ہو پھر ردی و الفیت سے بہت بڑے بڑے فضائل کے عمل ہوتے ہیں صرف
 یہاں پر ہم چند اشعار مختلفہ کہ کس کے ساتھ احسان نہ کرنا چاہیے اور کس کا احسان
 نہ قبول کرنا چاہیے نقل کر دیتے ہیں جو تقریباً جامع و مانع ہیں۔

کس کے ساتھ احسان نہ کرنا چاہیے اور کس کا احسان نہ قبول کرنا چاہیے۔

بفقیہ در باب احسان	لیکن نہ شرط است باہر کسے
بخور مردم آزار را خون و مال	کہ از مرغ بدکنہ بہ پرو بال
کسے را کہ با خواہہ تست جنگ	بدشش چرا میدہی چوب و سنگ
بہ انداز خنجر کہ خار آرد	درختی نہ پرور کہ بار آرد
کسے را بدہ پایہ مستران	کہ بر کمران سرنہ وارد گران
نہ بجشای برہر کہ او ظالم است	کہ رحمت برو جویر عیالم است
جہان سوز را کشتہ بہتر چہ سراغ	یکے بہ در آتش کہ نخلے بدراغ
ہر آنکہ کہ بر درو رحمت کنی	بیازدے خود کاروان می زنی
جفا پیشگان را بدہ سر سیاد	ستم برستم پیشہ عدل است و داد
نہ ہر کس سبزاوار باشد بہ مال	یکے مال خواند یکے گوشمال
برا خلاق نرمی کن یا درشت	کہ سگ را نہ مالند چون گرہ پشت
سگے را القمہ ہرگز فراموش	نہ گردد گر زنی صد نوشتش سنگ
و گر عمرے نوازی سفلہ را	بہ کمتر حیرے آید با تو در جنگ
ترک احسان خواہہ اولے تر	کا حمال جفاے بوا بان

تقاضاے روزی ز شغل خیس
 ز نماز دست ناکسان آبِ لال
 ہر چہ از دوان بمنت خواستی
 مبر حاجت بز دیک ترش روی
 اگر حاجت بری نزد کسی بر
 نکوئی با بدان کردن چنان است
 سنگ در دست و مار بر سر سنگ
 ترحم بر پلنگ تیز دندان
 پسندید است بختالیش ولیکن
 نہ دانست آنکہ رحمت کرد بر مار
 جذبہ دوستی و دشمنی - جذبہ الفت میں جذبہ دوستی و دشمنی اور اُس کے عقود کو
 خاص قسم کا امتیاز حاصل ہے لہذا اُس کا ذکر ہوتا ہے - انسان کے تعلقات
 باہمی میں جب تضاد ہو تو حب فی اللہ جس کی تائید کرے اُس کی جانب ہو جانا اور
 اُس کو سب پر ترجیح دینا مقتضائے عقل و شرع ہے - ایک مومن دوسرے
 مومن سے دینی بہائی ہونے کے وجہ سے حب فی اللہ رکھتا ہے لیکن ایک دوسرے
 محبت کا اور ہے جس کو خلعتِ یادوستی کہتے ہیں جب خیالات میں باہم ایسا اتحاد
 اور ایسی نسبت ہوتی ہے کہ ایک خاص قسم کی کشش باہمی حادث و الفت اور
 مودت کی پیدا ہو جاتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ تمام ارادوں و
 الفتوں پر تقریباً غالب ہوئے لگتی ہے - پس حب فی اللہ تو سبب ارادی سے پیدا

سے بہتر از امتنان رئیس
 بر لب نہ چکان اگر در آتش باشی
 در تن افزدوی و از جان کاستی
 کہ از خوئے بدش فرسودہ گردی
 کہ از دلش بہ نقد آسودہ گردی
 کہ بد کردن بجائے نیک مردان
 خیرہ رانی بود قیاس و درنگ
 حتمگاری بود بر گوسفندان
 منہ بر لیش خلق آزار مرہم
 کہ آن ظلم است بر سر زند آدم

ہوتی ہے لیکن خلعت کشش و خیالات دوستی سے نامعلوم طور پر اور بلا ارادہ زیادہ
 ہو جاتی و خاص قسم کی کشش مثل جذب مقناطیسی رکھتی ہے۔ بیوی و شوہر کے
 نسبت تو یہ کہا جاتا ہے کہ دو خزاں اور ایک پوست ہوتے ہیں لیکن باہم دو صا
 و فادار دوست کے نسبت یہ کہنا بجا نہیں کہ ایک خزاں اور دو پوست ہوتے ہیں۔
 یہ قول ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تمام برائیوں کا مجموعہ سمجھے جب تک
 کہ اس کے بخلاف نہ ثابت ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام انسانوں کو نیک سمجھے
 جب تک کہ اس کے برخلاف نہ ثابت ہو۔ پہلے قول پر عمل کرنا مقتنون کا موضوع
 ہو سکتا ہے جو امن الصاف کے قائم رکھنے اور جبرائیم کے انہاد کے لئے
 اصول قانون بناتے ہیں لیکن دوسرے قول پر عمل کرنا قاتل و تصاحب کو
 خوشگوار و مہوار بناتا ہے۔ تیسرا قول بھی ہے کہ ہر انسان کو نہ نیک سمجھا جائے
 نہ بد ملک جیسا ثابت ہو ویسا سمجھا جائے یہ قول تقریباً دوسرے قول کی تشریح
 ہے لیکن ان تین اقوال کے علاوہ دوستی کے بابت بھی یہ اقوال ہیں ایک یہ
 کہ کسی کو اپنا ہمدم و ہمار نہ بناوے تاکہ اگر دشمن ہو جاوے تو حضرت نہ پہنچا سکے۔
 اور برخلاف اس کے یہ ہے کہ دوست کو دوست سمجھے اور جہل امر کے وہ لایق
 ہو اس میں اس کو اپنا ہمدم و ہمار نہ بناوے اور اپنے رازوں کو کہنا اس سے
 دریغ نہ کرے و نہ چہپاوے تاکہ غایب نہ وہ اپنے دوست کی معاونت کر سکے اور
 جو امر خود اس کا دوست نہیں کہہ سکتا اس کو کہہ سکے اور پورے اعتماد و ذمہ داری
 کے ساتھ حق دوستی ادا کر سکے اگر دشمن ہو کر وہ افشاے راز کرے یا حضرت
 پہنچا دے تو اس کا سوے اخلاق و سوے عمل ہوگا لیکن اس اندیشہ سے

اُن فواید و نعمتوں سے محروم ہونا جو دوسرے طور پر نہیں حاصل ہو سکتے اور جو
 بیش بہا ہیں قرین عقل نہیں۔ ہم تو دوسرے قول کو پسند اور اُس پر عمل کرتے
 ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے اگر ایسا دوست نہ ہو تو اُس کی زندگی تنہا
 کے قید کے مانند ہے۔ ایک سچے آدمی کا راز صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت
 معین تک کسی امر کا ظاہر کرنا مناسب نہ ہو کیونکہ بعض باتیں اگر ناچھوٹے قبل اُن
 باتوں کے اسباب مہیا ہو جانے کے ظاہر کر دی جاویں تو نقصان ہو لیکن
 بعد اسباب مہیا ہونے کے جب وہی باتیں انہی لوگوں سے ظاہر کر دیجاتی ہیں تو
 وہی اُس کے معاذن ہوتے ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ پہلے اگر وہ بات ظاہر
 نہ ہوتی تو اُس پر وہ عمل کرنا خلاف مصلحت سمجھتے۔ مگر فریب ہی کی باتیں ایسی ہوتی
 ہیں جو اگر صیغہ راز میں نہ رہیں تو نقصان پہنچاتی ہیں لہذا جب کوئی شخص راز نگار
 ہو تو اُس کا راز اسی قسم کا ہو سکتا ہے جو بیان ہوا اُس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
 اور کیا عجب ہے کہ دوست اگر دشمن ہو کر اس کو ظاہر کرے تو اُس کا ظاہر ہونا بجا ہے
 مضرت کے فائدہ بھی پہنچا دے پس ہم کو ایسا عمل ہی نہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے
 ایسے راز ہوں جو دونا قابل افشا ہوں اور افشا ہو جانے کے بعد اُن سے
 ندامت اٹھانی پڑے۔ جب دوست کا انتخاب سمجھ کر ہو تو بہت زیادہ یہ مشکلات
 اور بھی کم ہو جاتی و نا قابل لحاظ ہو جاتی ہیں۔ انسان ہزاروں خواہشوں اور
 لاکھوں جذبات کا مجموعہ ہے اُس کو بہت سی ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو غیر مشورہ
 اور بے مدد صادق دوست کے انجام نہیں پاسکتیں اس لئے ہر انسان کو ضرور
 ہے کہ اپنی محبت اپنی ذات و سوسائٹی میں تقسیم کرے۔ انسان کے تیر میں یہ ہے

کہ جب تک وہ اپنے دل کی بات کسی سے مخفی بالطبع ہو کر نہیں کہہ لیتا تا تک
 اُس کی طمانیت نہیں ہوتی اور انقباض کم نہیں ہوتا۔ لیکن کہتا ہے کہ سب
 بڑا فائدہ دوستی کا وہ فرحت قلبی و اظہار خوشدلی ہے جو کہ ہر قسم کی خواہشوں
 اور دلولوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو کام ایک شخص سے
 نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کے قدرت میں ہوتا ہے اور انسان کو اپنے خیالات
 کو منتظر رکھنے کے بہ نسبت ایک تصویر کے سامنے بیان کرنا بہتر ہے جو
 دوست نہیں رکھتا وہ مردم خوار اور خوشیاء نہ طبیعت رکھتا ہے۔ دوست سے
 بیان کرنے میں رنج کم اور خوشی زیادہ ہوتی و تقریر صاف ہو جاتی اور ترتیب
 خیالات میں ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ معکم رہنا کسے عیب نہ گیرد
 اصلاح نہ پذیرد۔ پس اس کام کے لئے بھی دوستی ضروری ہے اگرچہ دوست
 عیون کو چاہتا اور سنہرون کو پسپا کرتا ہے اور سہر ویکتا اور عیب پر کم خیال کرتا ہے
 لیکن جب اُس کو عیب اپنے دوست کا معلوم ہو جاتا ہے تو اُس کے ترک کرنے
 کی سب سے بہتر تدبیر وہ کر سکتا ہے اور اُس کا زیادہ موقع نسبتاً اُس کو ہوتا ہے
 اور چونکہ وہ اپنے دوست کے خیالات و اُس کے طبعی کیفیات و رازوں سے
 واقف ہوتا ہے لہذا وہ پوری تدبیر و صحیح طریق اختیار کر سکتا ہے۔ آدمی خود اپنا
 خوشامدی ہے لیکن دوست اگرچہ ایک مخدوم دوست کا ہوتا ہے لیکن وہ بچا
 خوشامد کے اصلاح کرتا ہے غرض کہ جو دانشمندی و اصلاح قلیل مدت میں نہ
 دوست حاصل ہو سکتی ہے دوسرے طرح وہ کثیر مدت میں نہیں حاصل ہوتی
 جس مقام پر اپنی تعریف باوجود ضرورت نہیں ہو سکتی وہاں دوست تعریف کرتا ہے

جو بات خود مین کہہ سکتے وہ دوست سے کہلا سکتے ہیں۔ دوست جہاں جاتا ہوا اپنے
دوست کی تقریب ہی کرتا وغایا نہ سہا تھا ہے اور اُس کی بُرائی کو سُنا گوارا نہیں کرتا
بلکہ اُس کے مٹانے کی بہترین کوشش کرتا ہے اور اپنے دوست کی جان و
مال و عزت کی اُسی طرح ملکہ اُس سے زیادہ غایا نہ حفاظت کرتا ہے جیسا کہ اپنے
دوست کی حاضری میں کرتا اگر کسی معاہدہ کی ضرورت اس کے دوست کے بابت
ہوئی اور اُس کا دوست موجود نہ ہو تو دوست اپنی ذمہ داری پر اُس کو کر لیتا ہے
اور چوراز سے واقف نہیں ہوتے وہ سمجھ تک نہیں سکتے کہ کون واقعہ اُن کے دوست کو
نقصان پہنچا دے گا۔ برخلاف اس کے ہمارا غایا نہ بھی جب سمجھ لیتا ہے کہ اسکے
دوست کو اُس واقعہ سے نقصان پہنچے گا تو خود سینہ سپر ہو کر اپنے دوست کے
بچانے کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کی بڑی سترا یہ ہے کہ اُس کے دوست
نہیں ہوتے اور اُس پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ پریشان حالی و درماندگی میں بھی دوست
ساتھ نہیں چھوڑتے بلکہ اُس وقت اور زیادہ محبت و نصیحت مناسب کرتے ہیں۔
دوستی نہ صرف دوستوں میں قائم رہتی بلکہ اُن کے ورثاء میں بھی سلسلہ محبت برقرار
رہتا ہے اور محبت و دوستی و ورثاء محبت کی سلسلہ جنہاں و آئندہ قائم رہنے کی سبب ہوتی ہے
میل کسے کن کہ وفایت کند جان ہدف تیر بلایت کند
بہترین دوست کہ جانی بود دوستی جان نہ گرانی بود
صحبت اُن کن کہ بصدق و صداقت دامن اُن گیر کہ اہل وفا است
کسے کہ حق نہ شناسد از و امید بر کسے کہ نیست و فائش بدو مکن پیوند
جب ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے تو ایک عجیب قسم کی کیفیت

حظ و انبساط کی اُس کے چہرے سے نمایان ہوتی ہے اور جیسے دونوں دوستوں
 کی نگاہیں چار ہوتی ہیں تو ایک ایسی لطیف مسکراہٹ دونوں کے چہرے سے
 دیکھنے میں آتی ہیں کہ اُس کا لطف اُسی کو معلوم ہو سکتا ہے جس سے اُس کے
 صادق دوست کی نگاہ چار ہوتی ہو اور لطف مذکور حاصل ہوا ہو۔ دو سچے دوست
 اپنے باچھون کے کہل جانے سے پہچانے جاسکتے ہیں۔ پس وہ فرحت قلبی
 اور اظہار خوشدلی ہزاروں نعمتوں سے بھی زیادہ خوشگوار ہیں۔ دوستوں کا ہم
 فرض یہ ہے کہ بڑے کاموں سے ایک دوسرے کو بچاتے رہیں اور اُس کے
 ترک کرنے میں بہترین گوشش ثبات و عالی سعی کے ساتھ کرتے رہیں اور
 جب کہ اُن کا دوست بدی میں مبتلا ہو تو دوستی تابہ امکان ترک نہ کریں کیونکہ وہ
 اُس وقت زیادہ محتاج اعانت کا ہوتا ہے۔ دوست صادق دوست کے
 کام کو بغیر اطلاع ایک دوسرے کے انجام دیدیتے ہیں۔ ارسطو کا قول ہے
 کہ دوست ایک جان دو قالب ہوتے ہیں۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ گدگدیاں
 پیدا ہونے لگیں دوستوں کی باتیں باہم بڑے مزے مزے کی ہوتی ہیں خود دل
 میں ہوتا ہے وہی زبان پر بے تکلف و آزادانہ صاف دلی سے بھین ہوتی ہیں
 دوست کے عیب کو ملاخون و بے تکلف دوست اُس کے منہ پر کھدیتا ہے اور
 وہ مسکراہٹیں مانتا۔ پس وہ باہم ایک دوسرے کے اُکینہ ہو جاتے ہیں۔
 دوستوں کو باہم افسر وہ بیٹھا رہنا اور اپنے خیالات کا اظہار نہ کرنا محبت و دوستی
 کو روز بروز کم کرتا جاتا ہے۔ اور غلا کے زندہ دلی و گفتگوئی و اظہار دوستی کو بڑھاتے ہیں۔
 زاہدے درمیان رندان بود   زان میان گفت شاہد بلخی

گر ملوکی زما حشر منشین کہ تو ہم در میان ما تلخی
 اسطو کتا ہے کہ جو تجھ سے گزیرے اُس سے ملنا ذات ہے اور جو تجھ سے
 ملنا چاہے اُس سے پرہیز تصور ہے۔ دیو جانس کا قول ہے کہ جس کئے نے
 تیرا ساتھ چھوڑ کر دوسرے کا ساتھ لیا اُس کو اپنے ساتھ سے نکال دے ایک دن
 تجھ کو بے موت پر چھوڑ دے گا۔ اس سے اُس کی مراد یہ ہے کہ جو دوست دوسرے
 دوست کو ترجیح دے وہ پورا دوست نہیں ہے۔ دوست پر دوست تلوار کا وار
 کتا کرے تو وہ سہہ سکتا ہے لیکن اُس سے کبر و دروغ اور افتخار اور
 دشمنوں کی ریلوئی اور بے ایمانی و خود غرضی کو نہیں سہہ سکتا اور ان میں سے کسی
 ایک خفیت سے خفیت امر پر قطع دوستی ہو جاتی۔ لہذا کوئی عمل نہیں کرے کہ دوستوں کے ساتھ
 زخم و زناں دشمنی تیز است کہ نماید بچشم مردم دوست
 بشواس خردمند از ان دوست کہ باد دشمن است بود ہم نشست
 جو دوست دوست کی خوشی کو اپنی خوشی اور اُس کے رنج کو اپنا رنج نہ سمجھے
 وہ صادق دوست نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی
 اپنے بھائی سے دوستی و محبت کرے تو اُس کو اعظام کرنا چاہیے اسو
 کہ یہ بات کمتر ہوتی ہے۔ اور حضرت فضیلؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے بھائی کے
 چہرے کو مودت و رحمت سے دیکھنا عبادت ہے۔ فتح موصلی نے اپنے ایک
 دوست کے گھر جا کر چوکھان پر موجود نہ تھا اُس کی لونڈی کے درجہ سے اُسکا
 صندوق منگایا اور جو ضرورت تھی اُس میں سے لے لیا۔ جب اُن کا دوست
 اپنے گھر آیا تو اُس نے لے لینے کی خوشی میں لونڈی کو ادا کر دیا۔ ایک شخص نے

حضرت ابوہریرہؓ سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جاؤ
 کہ دوستی کا حق کیا ہے۔ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ دوست سے عزیز نہ ہو۔ بزرگوں کا ایک
 دوست اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ میں چار سو درہم کا قرضدار ہوں تو اسے
 چار سو درہم دیئے اور رونے لگا۔ اُس کی بیوی نے کہا کہ اگر رونا منظور تھا
 تو دنیا ضرور نہ تھا۔ اُس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ میں اس سبب سے روتا ہوں
 کہ مجھ سے میرے دوست کو مانگنا پڑا اور میں ایسا غافل ہوا کہ قبل مانگنے کے اُسکو
 نہ دیا۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہے اور
 ایک مہینہ کی دوستی قرابت ہے اور ایک سال کی دوستی قرابت قریبہ ہے۔
 جو کوئی اُن میں سے کسی کو قطع کرے گا اللہ اُس کو قطع کرے گا۔ ایک بزرگ نے
 اس شرط پر دوستی کرنا منظور کیا کہ اول یہ کہ میری شکایت نہ سننا۔ دوسرے یہ
 کہ میرے کہنے کی مخالفت نہ کرنا۔ تیسرے یہ کہ ناتر سے مجھے پامال نہ کرنا۔
 حضرت مسروق اور خثیمہؓ میں دوستی تھی ایک نے دوسرے کا اس طرح قرض
 ادا کر دیا کہ قرضدار کو ادا کا حال پیچھے معلوم ہوا۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں دم کو
 دوست کے حق میں صرف کر دوں اس سے دوست ترک کرتا ہوں کہ ستودہم فقیر و کو
 دوں۔ حضرت عباسؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہؑ سے کہا کہ حضرت عمرؓ تم کو
 دوست رکھتے ہیں پانچ چیزوں کا ضرور خیال رکھنا۔ کوئی بہیدہ ظاہر نہ کرنا۔ کسی کا
 عیب اُن سے نہ کرنا۔ جھوٹ نہ کہنا۔ حکم کی تعمیل کرنا اور ہر گز حیانت نہ ہونے پائے۔
 آنحضرتؐ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دیکھ کر مسکراتے اور وہ دونوں حضرات
 جب آنحضرتؐ کو دیکھتے تو مسکراتے۔ (ترمذی) پہلے سلام کرنے اور اچھی طرح

بٹھلانے اور اچھے نام کے پکارنے سے صحبت زیادہ ہوتی ہے اور باہم لباسی و
ہم طعامی سے بھی اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب اپنے
دوست سے تو س کے کہ چل اور وہ کہے کہ کہاں تو ایسے شخص کی دوستی کامل نہیں۔
حضرت ابو ذرؓ نے سیلون کو دیکھا کہ جب ایک اٹھا تو دوسرا بھی اٹھا۔ روئے
اور فرمایا کہ دینی بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں کہڑے ہونے یا چلنے میں موافقت کرتے
ہیں۔ جو کدورت دوستوں میں ہو اُس کو صاف کہہ دینا اور جلد صفائی کر لیا بہتر ہے
ورنہ در نہ رفتہ رفتہ طول ہو جاتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ بدترین دوست
وہ ہے کہ اُس سے عذر خواہی کی حاجت ہو۔ شیخ سعدیؒ کے ایک دوست نے
تھوڑے نفع کے سبب اُن کو آزدہ رکھنا جائز رکھا اور باہم دلبستگی ہو گئی۔ جب
شیخ سعدیؒ نے سنا کہ اُن کے دوست نے اُن کے ایک شعر کی تعریف کی اور
تک صحبت قدیم پر افسوس کر کے اپنے خطا کا اقرار کیا اور حیب اُنہوں نے
دیکھا کہ اُس کو بھی رغبت ہے تو یہ اشعار لکھ کر صلح کر لی۔

ہمارا اور جہان غم و وفا بود   خطا کردی و بد مہری نمودی
بیک بار از جہان دل درویشیم   نہ دانستم کہ برگردی بزدنی
ہنوزت گرسر صلح است باز آ   کزان محبوب تر باشی کہ بودی
دوست کے بعد حیب دوست باہم ملے ہیں تو پہلے کے بہ نسبت اُن میں کچھ
تبدیلی ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جن کا دوست زندہ دل نہ چھوڑے
بے تکلفانہ الفاظ دوستوں میں دوستی کو اور بڑھاتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جب
تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دوست رکھے تو چاہیے کہ اُس کو آگاہ کر دے اور خود

اس سے فائدہ یہ ہے کہ دوسرا بھی دوست رکھیں گے۔ اسلام نے عملی طور پر با دوستی
یعنی اخوت کا سلسلہ جاری کیا چنانچہ صحابہ میں عقد اخوت باہم جو جاری تھا
دوستی سدا کرنے کا عملی طریقہ تھا۔ پس یہ فضل اسلام کو حاصل ہے۔ دوست
کی شکایت اگر دوست سنے تو اپنے دوست کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ جب
دوست چشم پوشی و آگاہ نہ کرنے کی وجہ معقول نہیں پاتا تو اُس کو رنج ہوتا ہے
جو دوست شکایت کرنیوالی کا نام نہیں بلکہ تودہ گو یا دشمن ہے اُس کو آگاہ نہیں کرتا۔

بہ یاران سے قسم انداز بدانی   زبانی اند و نانی اند و جانی
بنائی نان بد و ز در برانش   مدار کن بہ یاران زبانی
ولیکن یار جانی را بدست آر   برانش جان بدہ گرمی توانی
حضرت امام زین العابدینؑ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آستین یا تھیلی
میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہے بدول اُس کی اجازت کے لئے لیتا ہے یا نہیں
جواب پایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پس تم دوست نہیں ہو۔ جب تک کسی کی
عادت سے واقفیت نہ ہو جاوے تب تک اُس کو یار نہ بنانا چاہیے۔ رفتہ
رفتہ مدارج دوستی میں ترقی ہوتی ہے لیکن جب عادت و خصوصیات قابل
دوستی معلوم ہو جاوے تو دوستی کرنے اور غیبت برتنے میں جلدی کرنا چاہیے۔
افلاطون نے کہا ہے کہ جب کسی کو پہچانا جاوے تو اُس سے مشورہ کرو اور اس طرح
اُس کی رائے کے سن و قبح کو سمجھو گے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اُسکے
اعتقادات و عادات اور مشوروں کو دیکھو کہ وہ اچھے اور مفید ہیں کہ نہیں۔

پدر سے بالسر و صحبت کرد   کالے جو انمزد یاد گیر این پید

ہر کہ با اہل خود وفا نہ کند نشود دوست روسے دانشمند
یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین و عزیز و اقارب اور دوستوں اور متعلقین و
مکرر و مضبوط وغیرہ سے کیسا معاملہ دیتا و کرتا ہے۔ انسان خطا و تپان سے
محرک ہے غلبہ کو دیکھنا چاہیے اگر غیبوں کے طرف غلبہ ہو تو دوستی نہ کرنا چاہیے
اور اگر صلاحیت کے طرف ہو تو اختیار کرنا چاہیے۔

صایب غریبے بیکس و نا آشنا شوی در تلاش و تجرّبہ دوستان میاش
اجیار کو دوست اور ان کے حقوق کو نگاہ رکنا خیر کو زندہ اور جاری کرنا ہے۔
بزرگوں نے کہا ہے کہ دوستی عاقل صلاح کار نیک خوشے کرنا چاہیے۔ نادان
دوست سے دشمن و نا اہل ہوتا ہے۔ اس لئے جس پر حق غالب ہو اُس کے
دوستی نہ کرنا چاہیے۔ رنج و تکلیف و ضرر اُس کی صحبت کا لازمی نتیجہ ہیں۔ جب
عقل مند و ذی وجاہت ثابت ہوتا ہے تو زیادہ محبت و قدر اُس کی دوستی میں پہنچتی
اے برادر میگریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تمنا بہ ابر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند
بد چلون سے دوستی کرنا نیک چلون بظلم اور ان کی توہین کرنا و نقصان اٹھانا
ہے۔ احسان فراموش کی دوستی کام نہیں آتی اور نہ کوئی اُس کا دوست ہوتا ہے۔
اس لئے ہمیشہ اُس کا ساتھ نقصان اٹھانا ہے۔ کامل ہمیشہ محتاج اور حقوق کو
صناع اور موجودہ سرمایہ کو غارت کرتا ہے اور طماع تھوڑی سے طمع میں دوست
پیدا لے گا اور مراعات نہ کرے گا۔ مغرور و زور و رنج سے دوستی نہیں بچھ سکتی۔
وہ بیجا فخر کرے گا اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر رنج کرنے پر آمادہ ہو جاوے گا۔ جو شخص

صاف گوئین ہوتا وہ منافق ہوتا ہے اور ہمیشہ ذلیل رہتا ہے اُس دوستی
 نہین ہو سکتی اور ہمیشہ ذلت اُٹانی پڑتی ہے۔ بھیا اور ناصبر اپنی طبیعت پر خود
 اختیار نہین رکھتے۔ ہمیشہ آفت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنی طبیعت کا ہونا ہمیشہ مذلت
 ہی کے طرف لے جاتا اور ذلیل بناتا ہے۔ خائن قابل دوستی اور اعتبار نہین ہوتا
 ناخدا ترس اور ظالم کی طبیعت قائم نہین رہتی بحیل حقوق کو ضائع کرتا ہے اور
 سرف خود اپنے ہی کو بچھڑاتا ہے۔ عالی ہمت سے دوستی کرنی اعلیٰ مراتب پہنچاتی
 ہے۔ انصاف پسند اور امین ہونا بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ فاجر کی
 محبت نہ کر۔ اپنا راز اُن سے نہ کہہ۔ نیک سے مشورہ لے۔ اور فرما تے ہیں کہ احسن
 کی دوستی سے بچنا چاہیے کہ وہ نفع کے ارادہ سے نقصان کر ڈھکتا ہے۔ اور
 فرمایا کہ کسی کے خلق پر اعتبار نہ کرنا چاہیے جب تک کہ غصہ کی حالت میں اُس کو
 دیکھ نہ لو۔ اور کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا چاہیے جب تک کہ طمع کے وقت
 اُس کو نہ پرکھ لو۔ آجیا میں امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اور اس لئے کہا کرتے ہیں کہ جب
 حالت اقامت میں آدمی کے ہمسایہ اُس کی شنا کریں اور سفر میں اُس کے رفیق
 مدح خوان ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اُس سے راضی رہیں اور اچھا
 کہیں تو اُس کی نیک نغی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمرؓ کے سامنے
 ایک گواہ آیا۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے سامنے لا جو تجھ کو
 پہچانتا ہو۔ وہ ایک شخص کو بلا لایا جس نے اُس کی تعریف کی۔ آپ نے اُس سے
 سوال کیا کہ کیا تو اس کے قریب رہتا ہے کہ اُس کو آتے جاتے دیکھا ہو۔ آئے
 عرصہ کیا نہین۔ پھر پوچھا کہ کیا تو کسی سفر میں اُس کے ساتھ رہا ہے کہ سفر میں کام نہین

معلوم ہو جایا کرتے ہیں۔ اُس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ تو
 فقرہ و طلا کا اس سے معاملہ کبھی کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہوا
 کرتی ہے۔ اُس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے
 اس کو مسجد میں کھڑا دیکھا ہے کہ قبرستان مجید آباد بنا کر پڑھتا اور اپنا سر بھی نیچے اور
 کبھی اوپر کرتا ہوگا۔ عرض کیا کہ یوں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جاس کو تو نہیں
 پہچانتا اور اُس سے کہا کہ دوسرے شخص کو لاجو تجہ کو پہچانتا ہو۔ اور اکابر سلف
 کے آثار میں ہے کہ جب داعظ لوگوں میں وعظ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں
 کہ اُس میں تین باتیں دیکھو اگر بدعتی ہو تو اُس کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان
 کی زبان سے بولتا ہے اور اگر اُس کا اکل حلال نہ ہو تو خواہش نفس سے کلام
 کرتا ہے۔ اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اُس کے وعظ سے خرابی زیادہ اور اصلاح
 کم ہوگی اُس کے پاس بھی مت بیٹھو۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں
 کہ پانچ آدمی کا ساتھ مت اختیار کرو۔ اول دروغ گو کہ تم کو اُس سے دھوکا ہوگا
 اُس کا حال مثل سراب کے ہے بعید کو تجہ سے قریب کرے گا اور قریب کو بعید
 و دم احسن کہ اُس سے تجہ کو کچھ نہ ملے گا۔ جب نفع پہنچانا چاہے گا تو اُس کی
 بیوقوفی سے تجہ کو ضرر پہنچے گا۔ سیوم بخیل کہ جب تجہ کو اُس سے حد سے
 زیادہ حاجت ہوگی دوستی توڑ دیگا۔ چہارم نامرد کہ وقت پر تجہ کو چور کر فرار
 ہوگا۔ پنجم فاسق کہ ایک لقمہ سے کتر کے عوض میں تجہ کو بیچ کر لیگا۔ ابو سعید
 نوری نے فرمایا کہ جب تم کو کسی سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اُس کو خفا کردو
 پھر خفیہ ایک شخص کو بھیجو کہ تمہارا حال اور تمہارا راز اُس سے دریافت کرے اگر

مبارک حق میں وہ بہتر کے اور راز افشا نہ کرے تو اُس کی محبت اختیار کرو۔
 اور ابو زید سے کبھی کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو
 فرمایا جو میرے اُن مخفی حالات کو جانتا ہے جن کو خدا جانتا ہے اور انکو ایسا
 ہی چپاتا ہے جیسے خدا پردہ پوشی کرتا ہے۔ تیرا دوست وہ ہے کہ تیرا نفس
 اُس پر بھروسہ کرے اور تیرا دل اُس سے مطمئن و آرام رہے اور تجھ کو مصیبت
 وہ باز رکھے۔ دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے غفلت و بے احتیاطی
 دانشمندی نہیں۔ دشمن نتوان حقیر و بیچارہ شمار۔ لیکن جہان تک ہو سکے دشمنی
 کو بڑھانا نہیں چاہیے لیکن سکے فریب میں نہ آنا چاہیے و خرم کرنا چاہیے۔

آسائش دو گیتی تفسیر این دو فرست باد و ستان تلطف باد و ستان مدارا
 جب دشمنوں میں باہم جنگ ہو تو آسودہ و خاموش بیٹھ سکتے ہو لیکن اگر باہم
 موافق ہوں تو حفاظت لازمی اور اگر ضرورت ہو تو حملہ ضروری ہے۔

برو باد و ستان آسودہ بنشین چوبنی در میان دشمنان جنگ
 و گزینی کہ باہم یک زبانند کمان رازہ کن و بر پارہ سنگ
 حذر بہ قدر شناسی و تنافس و حسد کسی کی خوبی دیکھ کر اُسکی
 قدر و تعریف نہ کرنا اور اُس پر حیرت نہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ افلاطون کا قول ہے
 کہ تعجب و حیرت دراصل ایک حکیمانہ بخشش ہے جس قدر زیادہ ہم میں یہ
 صفت ہوگی اور دل میں خوبیوں کا ادب رہے گا اور نگاہ و تمیز جانچ کرنیوالی
 ہوگی اُسی قدر بہتر ہوگا۔ اپنے قدر شناسی سے دوسرے کی بھی قدر ہوتی ہے
 جب کسی نے میں یہ وصف پاؤ تو سمجھ لو کہ ہونہار ہے اور جب اُس کو نہ پاؤ تو

جہاں لو کہ وہ بے پروا و خود غرض و شخی باز و نادان ہوگا۔ بعض اوقات بچوں میں
 جھوٹی حسرت و ہوشیاری دکھائی دیتی ہے۔ جس کو سادہ دل لیاقت
 مان لیتے ہیں برعکس اس خلاف قدرت اور ناپسندیدہ عادت کے ہم ہر سن کو
 نصیحت کرتے ہیں کہ ادب و عزت کرنا سیکھو اگرچہ تم اس خوبی کو صاحب اختیار
 لوگوں میں زیادہ نہ پاؤ گے مگر خیال رکھو کہ وہ خوبوں کے اصلی اصول میں
 ہے۔ جب ہم خوبی کو حیرت اور خوشی کے ساتھ دیکھتے تو ہم میں اس کے ہونے
 کی ریس ہوگی۔ انسان جس کی ستائش کرتا ہے اس کی ریس و تقلید
 کرتا ہے۔ اسٹوک حکماء کا قول ہے کہ انسان کی زندگی سے اصل مراد یہ ہے
 کہ جہاں جو عمدگی دیکھے اس کے سیکھنے میں کوشش کرے۔ سچی قدر شناسی
 کامل تیز و جا بجا و نیک و شریفانہ جوش کا نتیجہ ہوتی ہے لیکن برا کہنے و
 و نظر حقارت سے دیکھنے کی عادت اس نیک اثر کے قبح کو کم کر دیتی ہے اس میں
 افراط طبع ہے جو مذہب ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ اچھی باتوں کی قدر کرے
 اور غیر واجب نفرت و تعصب سے پرہیز کرے۔ مومن کو واجب ہے
 کہ اپنے دینی بہائی مومن کے ساتھ اخوت کو مضبوط کرے۔ ایک ایماندار
 سچائی سے مدد کرنے والا بے پروا دوست سے بہتر ہے۔ جابجا ہونے
 پر غور کرو اور انصاف و مہربانی سے پیش آؤ۔ کل بنی نوع انسان کی عزت کرنا
 دامنائی ہے و پاکیزہ ہے مگر تم اس کو نہیں کر سکتے محبت تک کہ مردم شناس
 نہ ہو اور برادرانہ نظر سے نہ دیکھو۔ کسی جھٹے یا گروہ کے فلاح میں اسماک ظاہر
 کرنا یا سوسائٹی کے کسی جماعت سے جس سے ہمارا تعلق ہے محبت کرنا واجب ہے

اختیار کرنا جمہور کی محبت کا بیج بونا ہے۔ یہ اُس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے جسکے
سارے ہم ملک اور بنی نوع انسان کے طرف بڑھتے ہیں۔ سو ساری کی اس
جماعت کی فلاح ایک امانت ہے جس میں سوائے بُرے لوگوں کے کوئی
حیات نہیں کر سکتا اور سوائے خدا کے کوئی اُسے اپنے ذاتی غرض
کے لئے قسربان نہ کرے گا۔

بد خواہ کسان هیچ بمقصد نہ رسد   یک بد نکلند تا بخود سہ چند نہ رسد
حسد کو ایک دم نہیں راحت جہانین   رنج حسد ہے جتک ہر جان جانین
بمیر تا بر ہی اے حسود کین رنجیت   کہ از مصیبت اور بفرگ خواہی رست
راست خواہی ہزار شہم چنان   کور بہتر کہ آفتاب سیاہ
الحسد یذیب الجسد۔ حسد قضا ہے اگلی پریشانی ہے۔ سورہ فلق میں ہے
ومن شر حاسد اذا حسد ۵ اور پناہ مانگنا ہوں میں شر سے حسد کرتیوں گے جب کہ

پس حسد کرنا شر قرار دیا گیا ہے اور اُس سے پناہ چاہی گئی ہے لہذا اُسکے
مذموم ہونے کے لئے یہ وعید کافی ہے۔ حسد اُس خصلت کو کہتے ہیں
کہ آدمی کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی شخص میں جو خوبی ہے یا نعمت
وجاہ اُس کے پاس ہے وہ جاتی رہے خواہ حسد کو نئے یا نہ ملے اُس
طرح حسد عیشہ جلتا رہتا ہے اور حسد سے اپنے جسد کو صلا یا کرتا ہے۔
پس وہ ہر وقت اور ہر آدمی پر نا محود ہے برخلاف اس کے تناسف
یعنی کسی خوبی کے نسبت یہ چاہتا کہ جو کسی میں ہے اُس کے مثل اُس کو
بھی حاصل ہو جاوے عمدہ خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وقتی ذلالت فلیتلافس المتنافسون - اور حسین چاکر تلافی کریں متافس کریں تو الے۔
 نادانوں کی کثرت رائے و کثرت مشاشرت و عوام کی رائے کی پابندی
 نادانی ہے و حق و حیا و زبان خلق - نادانوں کی کثرت
 رائے و عوام کی رائے کو صحیح سمجھنا دشمنی نہیں بلکہ احمقیت ہے لہذا اُس کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔
 پبلک (خلفت غامہ عوام کا لالعام) جیسا کو دن - بزدل - شکی - کان کا کچا -
 غل کر کے والا بے عقلی سے - ضد و مذہب - مطلب پرست - کینہ توز -
 حاسد - ناشکر گذار کوئی تلاش کرنے سے بھی نہ ملے گا - بزدلوں میں اُس کا اول
 نمبر ہے کیونکہ پبلک اپنے آپ سے ڈرتی ہے - ذرا سے مقابلہ پر بھی یہ بید مجنون
 کی طرح کا سینپہ لگتی ہے اپنے ہی سایہ سے بھر کنا اور اپنے ہی نام سے
 سہم جانا اُسی کا کام ہے - منہ تو اس کا شیر کا سا ہے مگر دل خرگوش کا سا -
 کان لیے لیے - مگر آنکھوں میں مینہ دار - ڈر کی بات کو کان دھر کے سنتی ہے
 اور خود اپنی ہی رائے سے ایسی ہر انسان مہوتی ہے کہ کبھی رائے قائم
 کرنے کی جرأت نہیں کرتی - بعض دفعہ کسی اُڑتی ہوئی لالچی افواہ کو چپٹ
 جاتی ہے تاکہ رائے قائم کرنے میں تاخیر کا لمان بھی نہ ہو - اور پھر اُس کو بار
 بار دہراتی ہوا اس شور و جوش میں اور کسی چیز کے سننے کے قابل ہی نہیں رہتی
 یہ خیال کہ پبلک کیا کہے گی پبلک کو تو خیر کچھ سوچتے ہی نہیں دیتا مگر شخصی رائے
 پر بھی اس کا اثر جادو سے کم نہیں ہوتا - الغرض بیان تک نوبت پہنچتی ہے کہ کسی طب
 شہرت نے ذرا نظر اراق سے کچھ کلمہ دیا تو وہی عام رائے بگلی جو کچھ ایک
 شخص کہتا ہے اُسے سب سنتے ہیں اور یہ خیال کہ ایک خاص بات سب کو

معلوم ہو گیا کہ اس امر کی دلیل بن جاتی ہے کہ ہر ایک کا اُس پر یقین ہے اور بس
 جب یہ یقین ہوا تو ہر عقل کی چمکی چمکی نصیحت سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔
 آدمی سننا زیادہ اور سوچنا کم ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بات کا چرچا ہے تو
 یہ مان لیتے ہیں کہ اس کے چرچے کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لوگوں کے شیل پر ہوا ہوگا اور خود بخود
 ہی اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں چاہے ہم کو یقین ہی ہو کہ افواہ غلط ہے مگر اس
 دوسرے کے باعث کہ اور لوگ اس کو مانتے ہیں اور ہم خود مخالفت کے فائدہ میں ہنسنا
 نہیں چاہتے ہم اپنے اصلی ارادے کو اس بیسود اور خص بے معنی شور کے نذر
 کرتے ہیں بجائے اس کے کہ عام رائے ایک وسیع اور مضبوط صحیح بنا پر قائم ہو
 اور فرد افراد ہر ایک شخص کے غور و غوض کا نتیجہ ہوا اکثر چھوڑے پن اور دکھاوے
 پر مبنی ہوتی ہے۔ اور ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ہرگز عام رائے کی
 موجد نہیں ہوتی بلکہ اُس کے ادنیٰ مقلد دن میں ہوتی ہے۔ شکر کا مقولہ
 کثرت۔ اس کے کیا معنی؟ فہم بہت تھوڑے ہی اشخاص میں اکثر جمع ہو سکتا ہے
 رائے کی قدر کرنی چاہیے نہ کہ اسے شمار کرنا چاہیے۔ اس طور کی حالت زبان بھی
 نہ کبھی تباہی پیدا دیگی جہاں کثرت تو راہ کی حکومت ہے اور نادانی کا فیصلہ ہے۔
 ایک حکیم نے کہا ہے کہ کثرت مشاورت تباہی و آفتی ہے۔ کثرت آراء سے جنگ
 ورمیان میں کثرت ہے اُن کی باہمی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ اُنکے باہمی رائے کس قدر قوی
 نہ کہ مابین حق و بائیں دیگر اشخاص کے خصلہ جدا جو حق پر ثبات رکھتے ہوں۔
 شاید پس کا خوش منشستن
 لیکن نتوان زبان مردم بستن
 آنا کہ بکنج عافیت بنشدند
 دندان سگ و زبان مردم بستند

کاغذ بدریدند و قلم بشکستند
 فراہم نشینند تردامنان
 چو راضی شد از بندہ یزدان پاک
 بداندیش خلق از حق آگاہ نیست
 از ان رہ بجائے نیاورده اند
 دو کس بر حدیث مگرد گوش
 یکے پند گیرد و گر نالیند
 فروماندہ در گنج تاریک جا
 میندازد گر شیر و گر روہی
 اگر گنج خلوت گزیند کسے
 بدست کشدش کہ زرق است بلو
 و گر خندہ روہست و آمیزگار
 غنی را بہ فقیرت بکاوند پوست
 و گر مرد درویش در سختی است
 و گر کامرانے در آید زیارے
 کہ تا چند ازین جاہ و گردن کشی
 و گر تنگدستے تنگ مایہ
 بخواندش از کینہ دندان بہ زہر
 چوپندہ کارے بدست در دست

و ز دست و زبان حرفگیران رستند
 کہ این زہر خشک است و ان جام مان
 گراشیان نہ گردند راضی بہ پاک
 ز غوغا غلغش سخن راہ نیست
 کہ اول قدم بے غلط بردہ اند
 یکے نکتہ چین و دگر مرد ہوش
 نہ پروازد از حرفگیری بہ پند
 چہ دریابد از جام گیتی نماے
 کز انیان ببردی و حلیت رہی
 کہ پرواے صحبت ندارد بسے
 ز مردم چنان می گزید کہ دیو
 عقیقتش نداند و پرہیزگار
 کہ فرعون اگر بہت در عالم اوست
 بگوید ازو بار و بختی است
 غنیمت شمارند و فضل خدای
 خوشی را بود در قضا ناخوشی
 سعادت بلندش کند پایہ
 کہ دول پرور است این فرومایہ ہر
 حرلیت شمارند و دنیا پرست

و گردست بهمت ابداری ز کار
 و گر ناطقی طفل پر ماهه
 تحمل کن از ناخواند مرد
 اگر در سرش بول مرد انگلیست
 لغت کندش گر اندک خور است
 و گر نفوذ پاکیزه باشد خورش
 و گر بے کلف زید مالدار
 زبان در تنارش به ایذا چو میخ
 و گر کاخ و ایوان منقش کند
 بجان آید از دست طعنه زنان
 و گر پارسای سیاحت نه کرد
 که تارفته بیرون ز آغوش زن
 جهان دیده را هم بدرند پوست
 گزش خط را قبال بود و دهر
 عذب را نکویش کند خرده بین
 و گر زن کند گوید از دست دل
 نه از جور مردم ربه زشت رو
 کس از جور دست زبانها ترست
 اگر بر پری چون ملک ز آسمان

گدایش خواندنت و پنجه خوار
 و گر خامشی نقش گر ماهه
 که بیچاره از بیم سر بر نه کرد
 گریزند ازو کین چه دیوانگیست
 که مالش مگر دوی دیگر گشت
 شکم بنده خواندنت پرورش
 که زمین بر ابل تمیز است عار
 که بهجت زردار از خود در بیخ
 بن خویش را کسوت خوش کند
 که خود را بنیاست بچون زمان
 سفر کرد گالش بخواند مرد
 که امش هنر باشد در اسه دفن
 که سر گشته بخت برگشته دوست
 زمان تا بزندش دشمنش به شهر
 که می رزد از خفت خیزش زمین
 بگردن در افتاد چون خر به گل
 به مثابه زنا مردم زشت گوشت
 اگر خود نماییست و گر حق پرست
 بدامن در آویزوت بد گمان

بکوشش تو ان دجلہ را پا بست نہ شاید زبان بداندش بست
 عوام (پبلک) عموماً ناانجھے۔ نادان و بیجا شور و شر کرنے والے اور بے سمجھ
 تقلیدی رائے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور دو متضاد امور میں عمل کرنے
 اور اس کے نہ کرنے پر ملاست کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کی شکایت و
 ملاست کی پروا نہ کرنی چاہیے بلکہ حق کوش و حق تیوش ہونا و سچی و صحیح رائے رکھنا
 چاہیے۔ پس حایز و مخلصانہ اطاعت متابعت ان کی جنگی چاہیے اور حق پر
 چلنے والوں اور نصیحت کرنے والوں کی کرنا کرنا اس کے منافی نہیں بلکہ امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر کی متابعت کرنا ہے۔ کامن سنس اگر امر بالمعروف و نہی عن
 المنکر کہتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرنا بہتر و زیادہ۔ بیجا خواہش و بیجا عمل کو خداستغاثہ
 و آخرت کے خوف یا سوسائٹی کے لحاظ سے روکنا خیا ہے۔ بعض اوقات
 معمولی حق باتوں کا نہ کہنا بھی حیا کے وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب
 میں ہے۔ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِیْتُمْ فَاَدْخُلُوْا ۚ وَلٰكِنْ جَبَّ جَوْابُکُمْ فَادْخُلُوْا ۚ وَیَاۤ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا دُعِیْتُمْ لِمَنْحَرَتٍ فَاذْهَبُوْا ۚ وَیَاۤ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا دُعِیْتُمْ لِمَنْحَرَتٍ فَاذْهَبُوْا ۚ وَیَاۤ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا دُعِیْتُمْ لِمَنْحَرَتٍ فَاذْهَبُوْا ۚ
 لیکن جب بلا جاؤ تو جاؤ۔ لیکن جب جواب جمع ہو جاؤ اور مدعو ہو جاؤ تو جاؤ۔ لیکن جب بلا جاؤ تو جاؤ۔ لیکن جب جواب جمع ہو جاؤ اور مدعو ہو جاؤ تو جاؤ۔ لیکن جب بلا جاؤ تو جاؤ۔ لیکن جب جواب جمع ہو جاؤ اور مدعو ہو جاؤ تو جاؤ۔
 سو حیا کرنا ہے تم سے اور اللہ نہیں حیا کرتا
 حق کے ظاہر کرنے سے۔
 پس اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کو جب آنحضرتؐ کو مانا کمانے کے لئے بلا تے
 تھے تو بعد فراغت کمانا کے وہ لوگ بات چیت کے لئے بیٹھ جاتے تھے
 اور آنحضرتؐ حیا کے وجہ سے اس تکلیف کا ذکر نہیں کرتے تھے حالانکہ حق کا
 مقصد نایہ تھا کہ کہہ دیا جاتا۔ لہذا اللہ نے اس طرح ظاہر کیا۔

کمال انسانی و انتہائی کمال ملی و کمال حیات ملی و توسیع
 حیات ملی و حقیقی اجتماع کا نصب العین و حیات ملی کا مرکز
 و آئین کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں و تصاحب کمال
 انسان کا جو ہر تعامل و معاشرہ و اختلاط افراد و ربط و ایثار و ضبط نفس
 و دعوت الی الخیر و قسط و اصلاح و امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 میں ثابت ہوتا اور دیگر فضائل و خفایاں عالی سے ظاہر ہوتا ہے
 جبکہ رحمت عالم کے لئے یا آدمیوں کے لئے اُن کا عامل
 ثابت ہوتا تاریخ و روایات قومی کی حفاظت اور اُس کے
 اسوہ حسنہ کی پیروی سے احساس نفس کا تسلسل اقوام
 میں اور احساس نفس کا تسلسل حافظہ سے افراد میں
 ہوتا ہے۔ لہذا تاریخ و روایات قومی و حافظہ دونوں کی حفاظت
 و دونوں کا قیام و برقرار رہنا بیکدم ضروری ہے۔ نظام قومی
 و ملی بغیر کسی آئین و قوانین کے نہ درست ہوتا اور نہ صورت پذیر
 ہو سکتا ہے۔ اسی لئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تعامل
 و ربط و اخوت کی ہدایت فرمائی اسی طرح امت محمدیہ کے لئے
 آئین قرآن شریف کو مقرر فرمایا۔ پس اتباع آئین فطرت و اتباع
 آئین ملت یعنی قرآن مجید کے بغیر پختگی سیرت ملی اور قومی کی
 نہیں ہو سکتی۔ حیات ملی و قومی کے لئے ایسے مرکز کی ضرورت
 ہے جس کے مرکز ہونے کی شہادت موجود ہو چونکہ امت محمدیہ کو

اتباع ملت ابراہیمی و کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہے اور شہادت کافی اسکے
 اور مدینہ منورہ کے لئے جو جائے قیام و روضہ آنحضرت ہے موجود ہے۔ لہذا مرکز
 حیات ملی دین محمدیہ کے لئے موجود ہے۔ حقیقی اجتماع نصب العین کے
 اعظام و مضبوط پکڑنے سے ہوتا ہے اور نصب العین ملت محمدیہ کا
 ایمان کے ساتھ عمل صلاح و تبلیغ و نشر کرنا اور بروتقوے کی اعانت
 اور اصلاح بین الناس و بین الاخوان اور مومنین میں امر بالمعروف و نہی عن
 المنکر کرنا لہذا اگر ان سب پر عمل ہو تو حقیقی اجتماع امت محمدیہ میں ضروری و
 لازمی ہو جائے گا کہ کوئی اس کا مانع نہ ہو سکے۔ اور ہر کوئی قوت و طاقت اسکی
 مزاحمت نہ کر سکے۔ توحید سے حزن و خوف و اضطراب دور ہوتے اور
 اطمینان و تسکین پیدا ہوتی اور انسانوں سے ڈرنے کے بجائے اور
 انسان پرستی و طاغوت پرستی کی جگہ خدا سے متدل خوف ورجاء خدا پرستی
 اور امید و آخرت میں معاوضہ و متبادل کی پائی و ثواب اعمال نیک و برکات میں نیکی
 پیدا ہوتے ہیں اور انسان کا جو درجہ واقعی عالم میں ہے اور موصد کا جو
 مرتبہ ہے قائم ہوتا ہے اور دولت نفس جاتی رہتی ہے اور اعتماد علی نفس
 و خودداری پیدا ہوتی ہے لہذا ایمان باللہ سبب اعمال صلاح و آرام و خوش
 راحت و فائدہ و کمال انسانی کا ہے۔ توسیع حیات قومی ملی کی قوائے نظام
 عالم کی تسخیر اور ان سے فائدہ اٹھانے سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے۔ و سنن لکم ما فی الارض جمیعاً لہذا امت محمدیہ کو تسخیر کی بھی
 ہر ایت اور نہ ہدایت بلکہ تاکید ہی حکم ہے۔ کمال حیات ملی و قومی کا یہ ہے

کہ اسکی جماعت مثل افراد کے احساس پیدا کرے اور جس طرح فسر و کو
 احساس اپنے فائدہ و نقصان و ترقی و حفاظت کا ہوتا ہے اور یہ احساس بلکہ
 جذبہ قوی ہوتا ہے اسی طرح قومی وجود و قومی فلاح و سبود کا احساس و جذبہ
 ہو۔ تکمیل اس احساس و جذبہ کی روایات قومی و ملی کے ضبط و رواج و شایع
 ہونے و مرکز ہو جانے سے ہوتی ہے اور جس طرح افراد کے حیات میں جلب
 منفعت و دفع مضرت تعین عمل و ذوق مطابق عالیہ احساس نفس کی تدریجی
 نشو و نما اس کے تسلسل توسیع و استحکام سے وابستہ ہیں اسی طرح مل و اقوام
 کے حیات کا راز بھی قوم کو اپنے وجود و سبود کے سمجھنے اور حفاظت و تربیت و
 استحکام میں مضمر ہے اور اسلام کی کامیابی شاید ہے کہ یہ کمال آنحضرت اور
 آپ کے اصحاب کرام میں موجود تھا۔ حیات ملیہ و قومہ کا انتہائی کمال یہ ہے کہ افراد
 قومی و ملی کے آئین مسلم کے پابندی سے اپنی ذاتی جذبات کے حدود و مقرر
 کرن اور آزادی مطلق کو ایک درجہ محدود کر دین تاکہ انفرادی اعمال کا تباہ
 و تباہی نہ ہو اور ملت مشترک پیدا ہو جاوے اور اختلافات سبب تنازع
 کا نہ ہو بلکہ سبب رحمت و ترقی کا ہو۔ لہذا کمال انسانی و انتہائی کمال فردی و
 ملی کے لئے امور مذکور پر عمل کرنا و مثال بننا ضروری و لازمی ہے اور انکو حاصل کرنا چاہیے
 مذہب کا قوسے و افوق و اسلم ہونے کا سبب و گیر کہ کٹر کہنیو
 و موجدین و مخترعین کے اثرات کے مابین فرقہ ایک بڑے فرانسیزی
 عالم نے لکھا ہے کہ حب الوطنی کی پرورش مذہبی اعتقادات آزادی کا ضعف
 نام آوری کا دوا ہے چیرن تخیل سے متعلق ہیں لیکن یہ اس قسم کے تخیلات ہیں جو

ہمیشہ افعال انسانی کے محرک رہے ہیں اور انہیں تخیلات کے بدولت دیکھا
 وہ ملکی و تمدنی عمارت قائم ہوئی ہے جس کے سایہ میں ہم آج بس رہے ہیں۔
 لیکن تاریخ کا منارہ تمدن کا ستون قوموں کی زندگی کا اہم اصول اگر کوئی چیز ہے
 تو وہ صرف مذہبی اصول ہیں۔ مذہبی اصول ہمیشہ قوموں کی زندگی کا نہایت اہم
 عنصر اور تاریخ کا نہایت نمایاں جزو رہے ہیں۔ ادیان کے اندر بھی ایک ایسا موثر
 حیا و چہا ہوا ہے جو مزاج عقلی کو بدل دیتا ہے۔ مذہب کے عظیم الشان
 قوت کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ میں قوم کے فواید قوم کے احساسات
 اور قوم کے خیالات کو متحد کر دیتا ہے اس لئے وہ ان تمام عناصر کا جن سے قومی
 روح پیدا ہوتی ہے دفعتاً قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مذہبی قوت کے پتلا
 قوم کا مزاج عقلی میں بدل جاتا ہے تمام قوتوں کا رخ صرف ایک مقصد کی طرف
 ہو جاتا ہے یعنی تمام طاقتیں جدید مذہب کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔
 اور مذہب کی عظیم الشان طاقت کا راز اسی اصول کے اندر مضمر ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے کارنامے نمایاں کئے ہیں اسی قوم کے
 مذہبی انقلاب کے زمانہ میں کئے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی تاسیس
 اسی دور انقلاب میں ہوئی ہے۔ نفس اعتقاد کوئی چیز نہیں ہے۔ اصلی چیز وہ
 قوت ہے جو اعتقاد کو دل میں مرتکز کر دیتی ہے۔ مذہب اسلام نے تمام
 ان چیزوں کو چھوڑ کر جن سے مذہبی یا قومی یا وطنی اعتقاد و ناموری و آزادی پیدا
 و نچتہ ہوتی ہے اور فواید حاصل ہوتے ہیں صرف اس اعتقاد کو اپنا اصل اصول
 قرار دیا ہے کہ جو عمل کیا جاوے وہ خالصتہً نیک اور خدا کی رضا مندی کے

غرض سے کیا جاوے اور کل خدا پرست اللہ کی رسی کو مضبوط کر لیا کہ ایک قسم بجاوین
اور اس طرح قومی روح و قومی مزاج مسلمانوں کا متحد ہو جاوے اور ایمان کو
کفر سے مخرج کر کیا جاوے اور تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول
اور اللہ کے احکام کا جب سچا جلوہ اس کا صاف و صریح نتیجہ یہ ہے کہ تمام قومی
نسلی و نثری و ہرنگی کے تعلقات سے وسیع و وسیع اعتقاد ہے جس کو اسلام نے
ترجیح دیا ہے اور خدایت کے لئے پراعقاد لانے و اعتقاد بحبل اللہ کرنے و
عبداللہ بننے سے پیدا ہوتا ہے اور ہر نسل و ہر گردہ اور ہر قوم و ہر رنگ کے
آدمی دینی مبنائی ہو جاتے ہیں۔ پس اس سے اسلم واقوے دوسرا اعتقاد
نہیں ہو سکتا جو اسے اصل میں بھی سچا و صحیح اور اثر میں بھی سب سے بہتر و
افسوس ہے اس طریقہ سے عقاید و احساس و فوائد میں اتحاد و توحید و یک رنگی
پیدا ہوتی ہے جو مزاج قومی کے اتحاد کو مستقل و پایدار بنا دیتی ہیں۔ سورہ توبہ

اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے باپوں اور
بیایوں کو قریب اگر وہ دہشت رسین کفر کو
ایمان پر اور جو کوئی تم میں کانگ و دوست رکھے
تو وہی ظالم ہیں تو کہہ اگر میں احب تمہارے
باپ اور تمہارے رشتے اور تمہارے بھائی
اور تمہاری بیویاں اور تمہارا گنہ اور وہ مال
جس کو جمع کیا ہے اور وہ تجارت
جس کا اندھو جا سے تم ڈرتے ہو اور وہ مسکن

میں ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا
تتخذوا اباؤکم و اباؤکم اولیاء
ان استحبوا الکفر علی الایمان
و من يتولهم فاولئک هم
الظالمون قل ان کان اباؤکم
و اباؤکم و استحقابکم و انزل حکمکم
و عشیتکم و اموالکم اقترفتموھا
و تجارتکم و منھن کما دھا و مساکن

وَصْنِي خَاصًّا لِيَكُم مِّنَ اللَّهِ
 دُرُوسًا لَّهْ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ
 عَيْنِي تَمْرًا حَيًّا هُوَ اللَّهُ دُرُوسًا لَّيْ رَسُولُ اللَّهِ
 رَاهِ كَاجِدًا تَوَاقُفًا كَرِيمًا تَكْ كَرَامًا
 اللَّهُ اِيَّ امْرُؤًا وَرَأْفَةً مِّنْ هَدَايَتِ كَرَامًا
 وَرَأْفَةً لِّلْعَقَمِ الْفَسَقِينَ فَاَسْقِيْنِ كِي قَوْمِ كَوْنِ

پس علاوہ اقرب لوگوں کے تجارت اور کن کو بھی احب رکھنا فسق ان آیات کے
 رو سے قرار دیا گیا یعنی حکم خدا کے ظلاً اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسی قوم فاسق کی
 اللہ ہدایت نہیں کرتا جو اشخاص مذکور اور اشیاء مذکور کو احب کرین۔
 مکمل نہ ہو سکی کام مزی کرنا کتاب و حکمت سکھانا انسان کی سو و سندی و راحت
 طرانا عقل انسانی کو نشوونما دینا صالح بنانا اور غیر صالحوں کو مٹانا ہے جب
 کسی مفید قانون کو چاہیں کہ فوراً نافذ ہو تو اسے عبادت کا جزو قرار دیکر اس کے
 ماخذ کی نوعیت کو الہامی قرار دیدینا سر تسلیم کے انتہائی ادب کے ساتھ خم
 کرانے کا سبب ہے جو ہرگز انسان کے بنائے ہوئے قانون کے حصہ میں
 نہیں آسکتا۔ مکمل مذہب آگاہ کرنا اور آخرت و خدا کے خوف کے ذریعہ سے
 اصلاح کرنا و فلاح کی راہ دکھانا ہے۔ خدا کے قانون کی کامل اطاعت کرنا حکم
 ہر ایک عضو اور قوت اور روح کی ہر ایک طاقت کا مناسب استعمال اور
 تکمیل و ترتیب سے خدا کا حکم بجالانا اور خدا اور انسان کے ساتھ کامل محبت
 رکھنا ہے جس سے انسان کی تمام طاقتیں ہم آہنگی و تناسب سے جہان تک
 ممکن ہے کام کرتی رہیں۔ افلاطون کی رائے میں مذہب استطاعت کے موافق
 خدا کے ساتھ مناسبیت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور پرفیسر ولیم جیمز ایلی می

لکھتے ہیں کہ اگر مذہب کے کوئی ایسے خواص پوچھے جادین جو سب میں پائے جاتے
 ہیں تو جواب یہ ہے کہ مذہب ایک نادیدہ نظام کا یقین دلاتا ہے اور انسان
 سب سے فائق بھلائی اپنے کو اُس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے پس یہ یقین
 اور وہی ہم آہنگی ہے جو روح کے اندر مذہبی عنصر ہے۔ جب تک انسانی
 زندگی انسان کی تمنائوں کے بر لانے کے ناقابل ہے تب تک یہاں کی
 کامیابیوں سے بالاتر لذائذ کا اشتیاق قائم رہے گا اور اس اشتیاق کو
 صریح تسکین مذہب سے حاصل ہوگی جب تک دنیوی تربیت تکالیف سے
 مامور ہے تسلی کی ضرورت رہے گی جو پارساؤں کو خدا کی اطاعت سے حاصل
 ہوتی ہے۔ ہر نظام حکومت اور ہر نظام تمدن کی بنیاد اُس عقیدہ پر ہے جو
 عام طور پر مسلم ہو جاوے اور چونکہ مذہب عام طور پر مسلم ہوتا ہے لہذا جان
 ایسی حالت ہو ورنہ ہر نظام حکومت اور نظام تمدن کی بنیاد مذہبی عقائد کے
 سطح پر ہوگی۔ اہل مذہب قواسم مخفیہ کے اُس سلسلہ کی کڑی ہیں جو دنیا کی
 پاسبانی کرتی ہے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے عظیم الشان واقعات کو
 پیدا کیا ہے۔ اگرچہ تمدن پر موجدین اور مخترعین کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے
 لیکن عملاً قوم کی سیاسی تاریخ پر مضبوط گیر کٹر رکھنے والوں کا اثر پڑتا ہے
 اور وہی مذہب قائم کر سکتے اور سلطنتوں کی بنیاد ڈال سکتے اور نظام عالم
 کو الٹ سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے موجدین و مخترعین میں وہ اخلاقی اوصاف
 نہیں پائے جاتے جن کی سطح پر کسی مذہب کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ تو پھر
 جیسے گناہم را سب نے یورپ کو آگ و خون کے سمندر میں ڈال دیا لیکن

گلیکلو اور نیوٹن کی آواز کے طرف اُس طرح کی توجہ نہیں ہوئی۔ موجدینِ محرقین
 تمدن کو پیدا نہیں کرتے نہ اُس کی بنیاد ڈالتے ہیں بلکہ تمدن کے رفتار کو
 تیز اور سربلند کر دیتے ہیں لیکن مضبوط گیر کھڑکھٹے والے چونکہ تمدن کی بنیاد
 ڈالتے ہیں اس لئے وہ ایک مستقل تاریخی دور کو شروع کرتے ہیں۔ بلکہ
 راسخہ عادات بھی تحریک کرتے ہیں لیکن اُن سے قوی وہ اندرونی جذبہ محرک
 ہے جس کو مذہب کہتے ہیں اور جبکہ اُس کے ساتھ اول الذکر ہوتے ہیں
 تو عمل جلد اور باقاعدہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا پارسیائی دینداری کیساتھ
 ہونا چاہیے۔ مذہب اور اخلاق زندگی کے دونوں رکن اعظم ہیں جس طرح
 مذہب نظام اخلاق پر اثر ڈالتا ہے اُسی طرح خود نظام اخلاق سے متاثر
 بھی ہوتا ہے۔ ہر قوم کا نظام اخلاق اپنے اصلی اوصاف کے لحاظ سے
 قائم رہتا ہے اور اسی خصوصیت نے ہر قوم کی تاریخ کو متحد اور جامع اور
 مانع بنایا ہے۔ مذہب حق جدید تمدنی ضروریات پر منطبق ہوتا ہے اور انسانوں
 میں تعامل و تصاحب و معاشرت کے ہموار و آسان ہونے کے طریق اور
 راحت بڑھانے و اذیت گھٹانے کا راستہ بتلاتا ہے اور اختلاف و تنازع و تفرق
 ہونے سے بچاتا ہے۔ مذہب کی ترکیب خوف و امید سے ہوتی ہے اسلئے
 وہ دائم الاثر و ممتاز ہوتا ہے۔ جو وجدانی و برائی شہادتیں آثارِ فطرت و قوانین
 قدرت کے رُوسے وجود باری کے نسبت ہیں مذہب متواترات سے اُسکی
 تصدیق کرتا ہے۔ اور رسل و ابیاء ذاتی شہادت اپنے محسوس کرنے و آگاہ
 ہونے اور اپنے پر وحی نازل ہونے کی دیتے ہیں۔ پس شہادۃ استدلال کو

زیادہ قوی اور مفید یقین ہو جاتا اور ایمان بالغیب کا سبب ہوتا ہے۔ اور چونکہ مذہب کے رُوسے ایسی ہستی جزا و سزا دینے والی متصرف کائنات حاضر و ناظر پر ایمان لایا جاتا ہے جو خفیہ و علانیہ ظاہر و باطن ہر قسم کے نیک و اراؤ و فعل کا جاننے والا ہے۔ لہذا چپا کر جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے بھی انسان بچتا ہے اور تغافل شعاری اور یا کاری سے عمل نہیں کرتا بلکہ احتیاط و خلاص سے کرتا ہے اور جو اور کسی طریق سے نہیں ہو سکتا۔ مذہب کسی قوی توانا کو رام کرنے اور رجھانے کے مترادف اور افسوں کا نام نہیں ہے بلکہ اُس طرز معاشرت اور اصول مماثلت کا نام ہے جس سے ہم اپنے ابناء و خُوع کے ساتھ مل جھلک آرام و آسائش سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور جس سے ہم کو روحانی ترقی و صلاحیت حاصل ہوتی ہے اور جو ہماری ضروریات زندگی اور بدشتائے حیات کو پورا کرتا ہے۔ لہذا جس مذہب کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر ایک کام و شعبہ سے نہ ہو گا وہ اپنے حقیقی مدعا کو پورا نہیں کر سکتا۔ مذہب وہی سچا ہے جو معتقدین کے ہر کام میں ساری ہوا اور وہ ترک لذات و ترک طیبات کی تعلیم نہ دیوے اور وظائف بشریت کا مانع نہ ہو۔ سچے مذہب کے اصول فہم انسانی کے معیار پر قابل آزمائش ہوتے ہیں۔ حیات بعد الممات کا مسئلہ اور روز قیامت سزا و جزا کا عقیدہ ہر مذہب کے کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کیا ہے۔ مذہب کی بنیاد آخرت کے اعتقاد پر ہے۔ یعنی مسئلہ بقا سے دوح و جزا و سزا پر یا ان میں سے کسی پر۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اسلوب بیان نہیں کہ جزا و سزا کے دلنشین کرنے کیلئے

ایسے الفاظ بیان کئے جاویں جو ہمارے احساسات ظاہری کے مطابق ہوں
 اور کسی طرح کے احساسات کا تصور حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ایمان بان
 و یوم آخر کے ذریعہ سے معاشرت کو خوشگوار و قابل عمل بنایا جاتا ہے اور
 انبیاء و رسول سے تصدیق کرائی جاتی ہے تاکہ صحت و تسکین و یقین کا سبب
 ضرورت ترقی تمدن و حفاظت اسکی متقاضی ہے کہ حیات اجتماعی کو بھی حیات
 ذاتی کے مقابلہ میں تقویت پہنچائی جاوے۔ خیالات و واقعات مذکور کے بناء
 اگر بنیاد عمل قائم کی جاوے تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ خارجی ذرائع و
 تدابیر سے افراد کی خود غرضی کو دیا یا اور بجائے اُس کے اُنہیں ایثار نفس
 و ہمدردی وغیرہ کا خوگر کیا جاوے۔ سوال یہ ہے کہ اُس کی بہترین تدابیر
 و طرق کیا ہیں۔ آیا یہ غرض فلسفہ اخلاق کی تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہے۔
 بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو لیکن جو فطرت بشری کے اثرات سے واقف ہیں وہ
 اس پر ہرگز اکتفا نہیں کر سکتے۔ اخلاقی تعلیم کے تعمیم کی عملی دشواریوں سے
 قطع نظر کر کے عام افراد جس دماغی سطح پر عموماً ہوتے ہیں اُس کے لحاظ سے
 اُن میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی فعل کو اُس کے حسن و قبح عقلی
 کے بنا پر ترک یا اختیار کریں اور بغرض محال اگر خود غرضانہ زندگی کے تقاضے
 اُن کے ذہن نشین بھی کر دیئے جاویں تو بھی دلائل و براہین اس قدر اُن کیلئے
 موثر نہیں ہو سکتے جس قدر کسی مجاہد فطرت قدرت کے اور مقدس احکام کیلئے
 احکام ہوتے ہیں۔ جذبات کا زور صرف جذبات ہی توڑ سکتے ہیں لہذا خود غرضی
 کے جذبات کے توڑنے کے لئے مذہبی جذبات ہی سب سے زیادہ کار آمد ہو سکتے

حیات ذاتی کے جذبات کی نظر تحفظ ذاتی برہنہ عقل ابتداء نشوونما ہوتا ہے
 لیکن بالآخر روئے قانون استلاف وہ محرکات خود غرضانہ زندگی کے ہو جائیں۔
 پس اُن جذبات کے توڑنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اُن کے
 مخالف جذبات اُن سے قوی تر پیدا کئے جاویں اور دنیا میں یہ مقصد محض ایک
 الہامی قوت ایک ماورائے مادہ ہستی اور ایک تقید و اعتراف سے ارفع و مقدس
 ذات پر اعتقاد لانے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اپنے ذات کی محبت اور اپنے
 فوائد کا آثار اور راحت عامل کو قربان کرنے کا خیال جب ہی ہو سکتا ہے
 جب راحت عامل کے مقابلہ میں تخیل قوی اور مضبوط جذبہ بتجسّیت عقل
 اپنا عمل کر سکے۔ مذہب ہی عقل و جذبات میں اتحاد کرانے اور جیسی ضرورت ہو
 اُن سے بہترین طور پر کام لینے کا سبب ہوتا ہے اُس سے زیادہ کوئی محرک
 و تخیل قوی نہیں ہوتا۔ سورہ حدید میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ وَحَسَنُوا فِي قُلُوبِهِم	اور دیہیم نے عیسیٰ ابن مریم کو تخیل اور
الَّذِينَ تَتَّبِعُوا سِرَاجَةً وَرَحْمَةً وَ	ٹھہرایا ہے جنہوں نے اسکی اتباع کی انکے دلوں میں نرمی
رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبَ	اور رحمہ کو اور رہبانیت کو انہوں نے نیا کھولا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَمَا	نہیں لکھا تھا اسکو نہ پروردگار کی رضامندی کا چاہنا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا	پر نہ نیا انہوں نے اسکو صحیح حق ہے نہ اپنے کا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رافت اور رحمت نصرانیوں کے دل میں
 اللہ تعالیٰ نے دی تھی نہ کہ رہبانیت لیکن انہوں نے رہبانیت کو دنیا
 نکال لیا اور خدا کی رضامندی چاہنے کی رعایت کا حق نہ کر سکے اور اس

طرق بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رہبانیت کس کو کہتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں
 درخت کے مفطر زنی کو کہتے ہیں اور اس کے وجہ سے عیوب پیدا ہو جاتا
 ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آرام اور حقوق سے مستفید نہ ہونا اور اعضا
 کو بیکار کر دینا اور اس طرح اپنے کو ایسے کم درجے پر ظاہر کرنا جو بچا ہیے
 اور بیکاری و بدکاری کرنا وغیرہ۔ اب دیکھو کہ نصرانی رہبان کیا کرتے تھے
 ہر قسم کے لذت کماتوں اور راحت سے بظاہر پرہیز کرتے تھے کہ پڑے خاص
 قسم کے خراب پہنے عبادت ظاہری میں مشغول کرتے اپنی قوتوں اعضا
 کو بیکار کر دیتے اور اس کو عبادت سمجھتے اور لوگوں کے سامنے اپنے
 آپ کو مسکینانہ پیش کرتے و بیکاری و بدکاری کرتے اور اپنے کو زنی
 کہلاتے تھے غرض کہ اپنی خواہشوں کو مردہ کر دینا اصل اصول سمجھتے تھے
 و اسی قسم کے افعال کرتے تھے جن کا استقرار ہو سکتا ہے۔ لہذا اس قسم
 کے افعال محمود نہیں ہیں بلکہ مذموم ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا مندی اُن سے
 نہیں حاصل ہوتی بلکہ وہ رضا سے الٹی کے خلاف ہیں اور بدعت دین میں
 پیدا کر لیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو یا
 عمل ہو اور اس کے مطابق ایمان نہ ہو یعنی عمل بر بنائے ایمان نہ ہو کیونکہ ممکن
 ہے کہ اعتقاد نے جذبہ قوی و غالب کی صورت نہ اختیار کی ہو یا عمل خلاف
 اعتقاد کے ہو یا غفلت یا دیگر وجوہ سے خلاف ہو جاوے لہذا ایمان ایسا
 قوی ہونا چاہیے کہ عمل صالح کرنے کا جذبہ اُس کو بہت اقویٰ ہو جاوے اسی مصلحت
 و حکمت سے ایمان و عمل دونوں ایک دوسرے میں حکم ہے عقل و تجربہ و علم

اداس فرض کے خیال سے بھی عمل کرنے کی تحریک ہوتی ہے لیکن غفلت
 و تن آسانی و راحت کا اصل عموماً مارج ہوتے ہیں اس واسطے دیکھا جاتا ہے
 کہ بہت خوشحیال و سچے اعتقاد رکھنے والے کسی امر کے ہوتے ہیں لیکن عمل
 اُس پر نہیں کرتے۔ یا مثلاً تم دیکھو گے کہ اسلام کو بعض لائڈز سب سچا سمجھتے
 اور اُس کی تعریف کرتے ہیں لیکن اعمال حینہ طریق اسلام نہیں کرتے اس کا
 سبب اکثر یہی ہوتا ہے کہ اُن کے اعتقاد جذبہ کی صورت اختیار کر کے عمل
 کرانے کا اُن سے سبب نہیں ہوتے اور غفلت و تن آسانی اُن کو عالم
 سبب علی کا درجہ دیدیتی ہے یہی وجہ ہے کہ معینہ اوقات میں عبادات کرنے کیلئے
 اسلام میں حکام کا یہی مشاغلہ کے نسبت تاکہ غفلت و تن آسانی بھی کم ہو اور
 جذبہ بجاوے اور عبادت سے عمل آسان ہو جاوے۔ پروفیسر بلکی صاحب کے
 خوب کہا ہے کہ بلا مذہب کے اخلاقی قواعد کی پابندی ایسا ہی ہے جیسا یہ
 فرھن کرنا کہ بلا شمس و اٹ کے دانائی و فکر و غور کے روحانی کل تیار ہو جاوے گی۔
 بلا دینداری کے اخلاق ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑی ندی بغیر پانی کے جہم
 بغیر سر کے۔ جس طرح راستی و درستی کے ساتھ اخلاقی قواعد کی پابندی بشمول
 وحییت و مذہب کے ہوتی ہے ویسی دوسرے طرح پر نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسرا
 کوئی قانون قانون مذہب سے زیادہ شخصی چال و چلن کی محافظت نہیں کر سکتا
 اور اُس کو دست نہیں رکھ سکتا۔ لہذا جو قانون پر لازم ہے کہ وہ زمانہ حال
 کے اُن مختلف اخلاقی قاعدوں پر جو بلا صداقت کے قائم کئے گئے ہیں ان پر
 اور خوب سمجھ لیں کہ اصل بنیاد حسن اخلاق کی سچی دینداری ہے۔ اور اُن کا حشر یہ

خدا ہے۔ کب لسانی۔ بغیر ذہب و اخلاق کے حیات بے لطف ہوتی ہے اور حقیقی
 جماعت و نارغبالی سے انسان بچ رہتا ہے اس طرح اپنے مقصد حیات
 پورا نہیں کر سکتا اور عروج کمال تک نہیں پہنچتا۔ اسے۔ اور ہوم صاحب
 کہتے ہیں کہ اول مجھے یقین تھا کہ علم قوت عظیم ہے اور جسم کی تعلیم کارآمد مفید
 ہوتی ہے مگر اب میرا یہ یقین دور ہو گیا اور کامل تجربہ سے یہ مجھے دریافت ہوا
 کہ جماعت کی موجودہ حالت ایسی ہو رہی ہے کہ اگر عقلی اور علمی تربیت کیسے
 اخلاق و دینداری کی تعلیم نہ ہو تو وہ محض زہر لودہوتی ہے اور بجائے فائدہ
 کے ضرر پہنچاتی ہے۔ مشہور مصنف ڈاکٹر اسمائلس فرماتے ہیں کہ فہم و فراست
 کی تربیت کا اثر اخلاقی کردار پر بہت کم ہوتا ہے بہتر سے تعلیم یافتہ اور پڑھے
 لکھے بد کردار جسرف زبان کارنا عاقبت اندیش میخوار اور شریر ہوتے ہیں۔ لہذا
 یہ ضروری اور لازمی امر ہے کہ تعلیم کی بنیاد پارسائی اور مذہبی اصول پر رکھی
 جاوے۔ سروالٹر اسکاٹ نے اپنے بستر مرگ پر لاکھارٹ اپنے داماد سے
 یہ الفاظ کہے تھے۔ نیکو کار ہو۔ پابند دین بھی رہو اور ایک اچھے آدمی رہو
 پس اس کے سوا اور کسی طرح تمہیں اس مقام پر جہان میں لپٹا ہوں تمہیں
 قلب نہیں حاصل ہو سکیگا۔ روحانی برتاؤ کی نیکی تمدنی برتاؤ کی خوبی کو لازم
 ہے الا تمدنی برتاؤ کو روحانی نیکی یا بدی سے تعلق ہونا کچھ ضرور نہیں ہے۔
 پیغمبر کا کام روحانی نیکی کا بتانا ہوتا ہے اور جہان تک اس کو تمدن سے تعلق
 ہوتا ہے بطور لزوم کے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود انسان کی حالت کی ترقی کے
 ساتھ ترقی پاتی جاتی ہے۔ ملکی انتظام محض ایک دنیاوی کام ہوتا ہے اور

جہاں تک جان و مال کے امن سے متعلق ہوتا ہے وہ اُس زمانہ کی حالت کے مطابق نہایت اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچا ہے۔ پس آنحضرت نے اس طرح کیا اور آئندہ کے لئے یہ فرما کر کہ انتہا علم باوردنیام اُس کو آئندہ انیوالوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ ہم ہر ایک تمدنی و اخلاقی اصلاح کے حمایتی سے پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کس حکم و آزادی کی ضرورت ہے۔ اور اس سے صاف زیادہ اور کیا کہا جاسکتا ہے مذہب اسلام کا وہ حصہ جس میں بالکل تغیر نہیں ہوا اور جس سے اُس کے بانی کے طبیعت صاف صاف معلوم ہوتی ہے مذہب اسلام کا نہایت روشن حصہ ہے جس سے ہماری مراد قرآن کے بیانات اخلاقی سے ہے وہ ہمارے دعوے کے لئے کافی برہان ہے۔

قومی زندگی پر اصول کا حقیقی اثر اور اُن کی کامیابی اور ناکامی کا بہترین زمانہ و اتحاد و امتزاج اصلی قوم نہ کہ مصنوعی قوم بننے کیلئے۔
قومی روح پر اصول کا حقیقی اثر اُس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ بتدریج اُس کا خمیر بچتہ نہ ہو جاوے اور عالم شعور کی بلندی سے اثر کر وہ انسان کے غیر شاعرانہ مرکز عمل میں نہ آ جاوے کیونکہ اس وقت وہ نظام عالم کا ایک جزو بنجاتے ہیں اور قوم کی زندگی پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ جب اُن اصول کا خمیر طیار ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ عقل کی حکومت سے آزاد ہو جاتے ہیں اُس شدت کے ساتھ اُن کا اثر پڑتا ہے۔ ہم کو علانیہ نظر آتا ہے کہ جس دل پر کسی مذہبی یا غیر مذہبی اصول کے اثر کا استیلا ہو جاتا ہے اُس کا یقین عقل سے بالکل متاثر نہیں ہوتا بلکہ دوسرے اصول کو کسی نہ کسی طرح توڑ مروڑ کر اپنے

مسلمہ اصول کے ساتھ مدغم کر لیا ہے۔ پس جب تک اصول عالم شعور سے
 اتر کر انسان کے غیر شاغر اندر مرکز عمل میں نہ آ جاوے تو قومی زندگی پر ان کا حقیقی
 اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب ان کے اصول کا دور لشروا و اشاعت اس حد تک پہنچ
 جاتا ہے کہ صرف سریاں خیال یعنی نقل زبان و نقل فعل کے ذریعہ سے
 وہ پہلنے لگتے ہیں تو ان کی کامیابی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسے عام جس
 اصول کو جس قدر سرعت کے ساتھ قبول کر لیتی ہے اسی قدر ان میں اثر
 و محض طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی طاقت اس کو رفتہ رفتہ دماغ کی طرف
 لیجاتی اور اس میں ان کو مرکز کر دیتی اور اس میں ان کا قابل اطمینان ملکہ
 پیدا کر دیتی ہے اور وہ خاک کے ذروں کے طرح تمام خیالات بلکہ اُن میں
 کے تمام اعمال میں سرایت کر جاتی اور موروثی عادات کا ایک جزو بن جاتی اور
 مدون ان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اور جب وہ ان سادہ لوح لوگوں کے قلوب
 میں مرکز ہو جاتے ہیں جو غیر بحث و مباحثہ کے ان کو قبول کر لیتے ہیں تو پہلا
 کی طرح اٹل ہو جاتے اور سیلاب کے طرح بہتے ہیں۔ چنانچہ ہر قوم میں اس
 قسم کی نظائریاتی ہیں جنہوں نے اپنے اصول راسخہ کے لئے اپنی جانیں بیدار
 قربان کر دی ہیں۔ یہی وہ عالم ہے جس پر وہ عظیم الشان واقعات ظہور پذیر
 ہوتے ہیں جو تاریخ میں انقلاب عظیم پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی عقیدہ کی قوت نفوذ کو
 صرف وہی عقیدہ صنف کر سکتا ہے جو قوت و نفوذ میں اس کے برابر ہو اس بنا پر
 ایمان کو صرف ایمان ہی باطل کرتا ہے اور جو مادی قوت عقیدہ کی راہ میں جاں
 ہو جاتے ہیں۔ وہ قوی عقیدہ کی تعینت کرتی ہیں اور ہمیشہ

تشکیلات میں قومی عقیدہ ہی کو فتح حاصل ہوگی لیکن اگر کوئی عقیدہ ایسے عقیدہ
 کے ساتھ نکلے جس کی قوت اس کے برابر ہے تو شک مساویانہ حالت
 کے ساتھ قائم رہے گی اور فتح و ظفر کا فیصلہ ان خارجی حالات پر ملے گا
 جو ان میں سے کسی فرق کے محیط ہیں۔ ان حالات میں قوت اخلاق اظہار کی
 اور حسن نظام کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے۔ پس یہ حقیقت واضح ہے
 کہ اگر اخلاقی حیثیت سے دو مساویانہ قوت میں تضاد ہو تو اس کو فتح حاصل
 ہوگی جس کا نظام سخت اصول پر قائم ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے
 کہ فتح اعتقاد والوں ہی کو ہوتی ہے اس میں مذہب و سیاست کی تفریق نہیں
 بلکہ قوت اعتقاد کا نتیجہ دونوں حکم کیساں طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے و جس کا نظام
 استحکام سے قیام رکھتا ہے ان کو فتح ہوتی ہے۔ کام کا دشمن اگر دیوانگی
 تک پہنچ جاوے تو بھی مفید ہے۔ سخت جوش اگر دیوانگی کے حد قریب پہنچ
 جاوے تو بھی وہ ایک مفید ملک ضروری محرک ہے۔ انسان اس کے کاموں میں
 بھی تقسیم محنت سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے اور محنت کی تقسیم نہیں جب ہی
 ہو سکتی ہے کہ محبان انسان کی ہر ایک جماعت اپنے فرض کی کم و بیش تابع
 ہو جاوے یعنی اس جماعت کو اپنے کام کا بہت ہی زیادہ اعتقاد و جوش ہو
 شاید جدا جدا کے رجحانات نظام کائنات کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں
 اعتقاد میں تزلزل واقع نہ ہو۔ اگر افراد میں جذبہ بھی مستحکم اور ضبط نفس کی
 بھی قوت ہو اور قومی فضائل بھی اور وہ فرائض و حقوق بھی ادا کرتے ہوئے
 ہوں لیکن قومی تو وحدت دیکر نگلی نہ ہو تو ان سے اصلی قوم ان افراد کی نہیں بن سکتی

بلکہ ان کے لئے لازم ہے کہ عقاید و فواید و احساس ایک طرح کے ہوں تاکہ
 جذبات و خیالات و عقاید اور منافع عامہ کا اتحاد مزاج عقلی قومی کے اتحاد کو
 مستقل و پائیدار بنادے۔ دنیا میں جب کوئی قوم اتحاد و امتزاج کے اس درجہ
 پر پہنچ جاتی ہے تو خود بخود غیر محسوس طور پر تمام اثرات اپنے فواید میں متحد ہو جاتے
 ہیں اور منازعات کے اسباب کا قلع و قمع ہو جاتا ہے۔ پس وہ قوم بھی جو شاندار
 تمدن و قدیم تاریخ کا سر پایہ رکھتی ہو جب تک اس کی حالت میں توحد و یک رنگی
 نظر نہ آوے اس کو مصنوعی یا تاریخی قوم کا لقب دینا موزوں ہو گا نہ کہ اصلی
 و خالص قوم کا۔ موجودہ تمدن قومین بالکل تاریخی و مصنوعی قومین ہیں۔
 انسان و ایکٹر کے فرائض میں مماثلت و اتفاق کا اگر مہونا ہو بھی
 غفلت انسان با انسان کا اعتقاد امانت انسان و ہدایت قرآن
 ہے۔ اسے انسان تیری حیثیت اس دنیا میں ایکٹر کی سی ہے تیرا کام یہ ہے
 کہ جو پارٹ تجھ کو دیا گیا ہے اس کو ادا کر اور رصائے مولے کو از سہ اولیٰ
 جان اور کامل درجات حاصل کر اور سر تسلیم خم کر کے اسلام کو مان۔ ایکٹر کو
 اس سے بحث نہ ہونی چاہیے کہ اس کو حاکم کا پارٹ دیا گیا ہے یا محکوم کا
 غنی کا یا مفلس کا اس پر بحث کرنا ہی ناشکری ہے۔ فرض یہی ہے کہ پارٹ
 خوبی و خوش اسلوبی سے ادا ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ زبان سے
 جس پر اصرار کرتے ہیں اس پر قرار نہیں رکھتے زبان کچھ اور عمل کچھ
 ہوتا ہے۔ لیکن اسے ایکٹر ترافرض ہے کہ جو تو کہے اس پر عمل کرے
 اور جو وعدہ و وعیدہ تو کرے اس کو پورا کرے اور تائب امکان و استطاعت

اُس پر ثابت قدم رہے فطرنا تمام انسان مبادی السببین فارق ان میں مزاج
اتلاق وفضل طبعی ہیں۔ سورہ حجرات میں ہے۔

ان اکرمکم عند اللہ اتقکم ۵
اکرم تم اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا متقی ہے
پس یہ کہنا کہ انسان کو انسان سے غفلت کرنا چاہیئے نوع انسان کی عالمگیر حق
و قرآن مجید کی ہدایت کی اہمیت ہے۔

مذہب و خدا کا اعتراف و مذہب و سائنس و فلسفہ کے حدود
نامہ سابق میں بڑا فلاسفر انگلستان میں سر ریک نیوٹن ہوا ہے اُس کے نسبت
یورپ کے نامور علماء کا قول ہے کہ یونانی فلسفہ کے موجد سے اس وقت تک
علم نے جس قدر ترقی کی تھی اُس کا ذخیرہ اُس کے دماغ میں موجود تھا اُسے
اجسام کی باہمی کشش کا مسئلہ دریافت کرنے سے علمی دنیا میں ایک عظیم الشان
انقلاب پیدا کیا۔ یا وجود اس علم و فضل کے وہ خدا کے وجود کا دل سے اقرار
کراتا اور مذہبی فراموشی سے ادا کرتا تھا اُس کا قول آخر عمر تک تھا کہ خدا
کی قدرت کے لانا اسرار کے سامنے میری حالت ایسی ہے جیسے ایک بچہ منہ
کے کنارے شکر زون سے کہیل رہا ہو اور اُس کو سمندر کے تہ کی خبر نہ ہو۔ دارون
جس کے نظریہ ارتقا کے نسبت یہ رائے ہے کہ یہ نظریہ علوم طبع میں ایسا
ہی انقلاب پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ نیوٹن کے ضابطہ تجاذب اجسام نے
علوم ریاضیہ میں پیدا کیا تھا۔ اُس نے خدا کا انکار کبھی نہیں کیا بلکہ وہ اپنے
اُس کتاب میں جو اُس نے نباتات اور حیوانات کے تعلقات پر لکھی ہے تحریر
کیا ہے کہ بعض عالی دماغ مصنف اس بات کا یقین کرتے ہیں ہر ایک نباتی اور

حیوانی نسل بچاے خود مستقل طور پر پیدا ہوئی ہے مگر میں یقین کرتا ہوں کہ خدا
 جن قوانین کو مادی چیزوں پر حکمرانی عطا کی ہے وہ اس امر کے نسبت گمان
 غالب پیدا کرتے ہیں کہ یہ تمام نسلیں کرہ زمین میں بتدریج پیدا ہوئی ہیں اور ان میں
 ایک نسل دوسری نسل کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور مقام پر
 لکھا ہے کہ ہم جس طریقہ سے زندگی اور اس کی مختلف طاقتوں پر غور کرتے ہیں
 جس کو خدا نے ہمیشہ سے زندہ مخلوقات میں متحرک کر رکھا ہے کیا اس طریقہ میں
 کوئی اصلی عظمت نہیں ہے کیا اس طریقہ تحقیقات سے کچھ فائدہ نہیں ہے
 ہم یقین کرتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی اور باریک سے باریک زندہ مخلوق سے لیکر
 بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق تک سب میں زندگی کی یہ عجیب و غریب
 طاقتیں جلوہ نمائی کرتی ہیں۔ اور ان کو لپٹی سے برتری کے طرف اور نقص سے
 کمال کے طرف لیجا رہی ہیں۔ بائیسویں جوبورنس کا نامور محقق ہے اور جس نے
 کتے کے کاٹنے کا علاج دریافت کیا ہے اور جو علم جراثیم کا بڑا ماہر خیال کیا جاتا
 ہے کہ اس شلی اور تاروں بھری چھت سے آگے جس کو ہم حیرت سے
 دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اگر کہا جاوے کہ ایسے ہی آسمان میں جو تاروں سے بھر لو
 ہیں تو بھی یہی سوال پر پیدا ہوتا ہے اور ہماری عقل برابر یہی سوال کرتی جاتی
 ہے کہ آخر اس سے آگے کیا ہے کتنا ہی زمانہ گزر جائے اور کتنا ہی فاصلہ
 خیال میں لایا جاوے یہ ممکن نہیں کہ ہماری عقل کسی نقطے پر ٹھہر جاوے اور یہ
 سوال کرنا چھوڑ دے۔ غور کرو کہ بار بار ایک ہی سوال کرنے اور ایک ہی
 جواب دینے سے کیا فائدہ ہے۔ ہمارا دل ایسے جواب کا طالب ہے جس کے بعد

پھر کسی جواب کی ضرورت نہ رہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اس عظیم الشان کائنات
 سے پرے ایک غیر محدود اور لازوال ہستی موجود ہے جو اس تمام کائنات پر
 حکمران ہے کون ہے جو اس اقرار سے گریز کر سکتا ہے مگر غور کرو کہ یہ ان
 معجزات کے اقرار سے بدرجہا زیادہ حیرت انگیز ہے جن کو دنیا کے مذہبوں کے
 ماننے والے ہم سے بیان کرتے ہیں۔ اس اقرار پر ہنچکا لازم ہے کہ ہم نہایت عجیب
 وادب سے اس حیرت انگیز اور عظیم الشان ہستی کے سامنے جھک جاویں
 اور فرش خاک پر بے اختیار گر پڑیں جس کی عظمت اور قدرت دنیا کی ہر چیز سے
 ظاہر ہے اور جس کی حدود و تسالیش زبان حال سے مادہ کا ہر ذرہ کر رہا ہے یہ
 لامتناہی و لازوال ہستی کسی نام سے پکاری جاوے کچھ پر وائین ہے کیونکہ مسلمانوں
 میں وہی اللہ یہودیوں میں وہی یہوہ ہندوؤں میں وہی پرما تھا اور عیسائیوں میں
 وہی مسیح ہے۔ ایک دفعہ باسٹینور سے ایک طالب علم نے سوال کیا تھا کہ اس
 علمی تحقیقات پر جو آپ نے کی ہے یہ تعجب خیز ہے کہ آپ مذہب کے آپ دل
 سے قائل ہیں آخر علم اور مذہب میں مطابقت آپ کیونکر کرتے ہیں۔ باسٹینور نے
 کہا کہ علمی تحقیقات میں مشغول رہنے اور قدرت کے اسرار کے مطالعہ کرنے سے
 میرے مذہبی عقائد میں کوئی خلل نہیں آیا بلکہ میرا عقیدہ مذہب پر ایسا ہی پختہ
 ہو گیا ہے جیسا کہ انجیلستان کے ایک کسان کا عقیدہ ہوتا ہے اور اگر میں
 آپ سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ علم کا جو یا اور اسرار قدرت کا مطالعہ کر نیوالا
 ہوں تو مجھے کوئی یقین ہے کہ میرا یقین خدا پر اور مذہب کی صداقت و روحانیت
 ایک کسان کے یقین سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ مذہب فلسفہ سائنس ان

تینوں کی سرحدیں وہاں ملتی ہیں جہاں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طاقت جس کا مظہر
 یہ عالم ہے ہمارے ادراک سے مافوق ہے اسی سے کائنات کی ابتدا ہوئی
 اور مذہب میں اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسپتسر نے کہا ہے کہ کائنات
 کی ابتدا کسی خارجی قوت کے پیدا کرنے سے ہوئی مظہر اس کا موجود ہے
 لیکن جس طاقت کا وہ مظہر ہے اس طاقت کا ادراک نہیں ہو سکتا وہ غیب
 میں ہے۔ پس ایمان بالغیب سے زیادہ موزوں لفظ اس پر ایمان لائیکلی
 بابت اور کیا ہو سکتا ہے جو بدیہ خبر انبیاء و رسل و کتب باوی اور یقین کے درجہ
 پر پہنچتا ہے۔ پروفیسر اے لنکسٹر کہتا ہے کہ سائنس نظام فطرت کے علم کا نام ہے
 جو مشاہدہ تجربہ اور عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ جمہور علماء کی رائے میں سائنس
 ان قوانین عام کا نام ہے جو فطرت کے قوتوں پر نافذ ہیں۔ عقل و ذہانت کی
 کاروائی کسی ہی اعلیٰ ہو صرف تعلقات دریافت کرنے تک محدود ہے اور اس
 سے آگے نہ اندرونی حالات کو جان سکتی ہے نہ بیرونی وسائل کو صرف اتنا
 جانتی ہے کہ کونسی چیز کس کے ساتھ ہوتی ہے یا کس چیز کے بعد کونسی چیز
 آتی ہے۔ پس صداقت صرف یہی ہے کہ ہم تعلق کو ٹھیک دریافت کر لیں اور
 غلطی یہ ہے کہ تعلق کو ٹھیک نہ دریافت کر لیں غرض تفکر چونکہ تعلق دریافت
 کرنے کا نام ہے اس لئے کوئی قوت متفکرہ تعلق سے آگے نہ بڑھ سکیگی۔
 اور چونکہ زندگی اپنے تمام مظاہر میں بشمول قوت عقلیہ تا درجہ غایت اندرونی
 و بیرونی تعلقات کے ایک مسلسل و مطابقت و درستی کا نام ہے اس لئے ثابت
 ہوتا ہے کہ ہمارے علم کو محض تعلقات سے تعلق ہے (انتخاب قول اسپتسر)

ہر رشتہ آپس کے نسبت زمانہ حال کے مغربی علماء کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں
 سب سے بڑا فلاسفر اور سب سے بڑا سائنس دان تھا اور اُس وقت سے جبکہ
 علم کے سورج کا طلوع ہوا اُس وقت تک کوئی عالم اور کوئی محقق اُس کے
 پیروی کا دعوے نہیں کر سکتا تھا اُس کا فلسفہ آخری فلسفہ اور اُس کا علم دنیا
 کی گذشتہ اور موجودہ قوموں کی معلومات کا مجموعہ ہے اُس کا قول تھا کہ انسان
 کی تعلیم سے خدا کی عظمت و جلال کا انکار پیدا نہیں ہوتا بلکہ جو عقل پھر ل سائنس
 کی تحقیقات میں رات دن سرگرم رہتا ہے وہ زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے
 عمل سے بھی اُس کی لازوال اور عظیم الشان ہستی کا اعتراف کرتا ہے۔ دوسری
 جگہ وہ کہتا ہے کہ ہم اسباب و علل کے تلاش میں جب تک مسئلہ علت اولیٰ
 کے قابل نہ ہوں ہم کسی پر قائم نہیں ہو سکتے اور فی الحقیقت علت اولیٰ کے
 ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں اور ہم کو مجبوراً اسے لامحدود وابدی ماننا پڑتا ہے
 عقل انسانی علم حقیقی کے حصول سے عاجز ہے جس طرح مذہب گنہ ذات
 اور عالم غیب کی حقیقت سمجھ نہیں سکتا اسی طرح فلسفہ سائنس مادہ و
 حرکت کی ماہیت زمان و مکان کی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ مذہب فلسفہ و سائنس
 ان سچوں کی اگر راہ ملی ہے تو اُس مقام پر کہ وہ طاقت جس کا مظہر یہ عالم ہے
 کلیتاً ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ (اصول اولیہ صفحہ ۴۷ اپنسر) میں کہتا ہوں
 کہ مذہب کا یہ دعوے ہے کہ وہ اُس طاقت کا بیجا ہوا ہے۔ پس اگرچہ سب
 اُس طاقت کے یا قابل ادراک بتاتا ہے لیکن رسل جو ذریعہ مذہب ہیں اس کے وجود کی
 شہادت دیتے اور غیب کی حقیقت کو جہاں تک انسان سمجھ سکتا ہے جہاں

لہذا لادریٹ و دہریت کا حجاب اس طرح دور ہوتا اور عرفان مذہب کے ذریعہ سے
ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا خود بخود موجود ہونا خلاف قیاس
اسلئے بھی ہے کہ کائنات کا آغاز کیونکر ہوا اسی طرح لادریٹ کا دعویٰ صحیح نہیں
کیونکہ اس کے دعویٰ کرنے والے سمجھنا نہیں چاہتے نہ یہ کہ نہ سمجھ سکتے اور نہ را
قائم کر سکتے اور دنیا کو مضیہ بنا سکتے ہوں در آنحالیکہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ
اس طاقت کا بیجا ہوا ہے جس کا نظریہ عالم ہے اور اس کے بھیجے کا مقصد
عرفان عمل صالح و سود مند و ترقی و اصلاح و راحت کلی و دنیا کا مفید بنانا ہے۔
پس لادریٹ کا دعویٰ اگر بیان تک محدود رہے کہ جسکے ذات کا ادراک نہیں کر سکتے
اُسے وجود کا یقین نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے لیکن پہر یہ کہنا کہ جس کا ادراک نہیں اس کا وجود
بھی نہیں یہ دعویٰ غلط و بلا دلیل ہے زیادہ سے زیادہ وہ ظاہر پر نظر کر
دینا کہہ سکتے ہیں جو صحیح نہیں اور اگر یہ اضافہ نہیں کیا جاتا تو نہ انسانی اس کے
نہیں کہ اجازت سے توحید ثابت ہے۔ لہذا لادریہ کا کوئی فرقہ اور کوئی مذہب جدا
نہ ہوا۔ مذہب ہمارے بڑے جذبات کو روک سکتا ہے اور اچھے اعمال کی
ترغیب آمیز جزا سے دلیسکتا ہے اور قوی جذبات کے مقابلہ میں مذہب ہی
قوی جذبہ بنکر بہترین طور پر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے حالانکہ لادریہ مذہب دہریت کے
ایسے صالح و صلح و آمیز افزا اور ایسے مضبوط اور قوی جذبات نہیں ہو سکتے۔ لادریہ
کہتے ہیں کہ ہم کہہ نہیں جانتے نہ جان سکتے ہیں اُن کو عملی طور پر عمل کرنا اور عملی
میدان میں آنا اور اصول کو فہم انسانی کے سیار پر آزمانا چاہیے۔ اس ثابت
ہونے سے کہ مادہ اور قوت اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتے اُن دونوں کی قدامت ثابت

نہیں ہوتی جیسے کسی پتھر کے بذاتہ متحرک نہ ہونے سے یہ کہنا کہ اُس کا پھلانا ممکن
 ہی نہیں ہے ویسا ہی مادہ وقوت کو اپنے آپ نہ فنا کر سکنے کی وجہ سے
 قدیم کتنا صحیح نہیں ہے۔ مادہ قوت میں نہ ارادہ ہے نہ سمجھ اور نہ حکمت پس خود
 اُن کا وجود مستلزم وجود خالق ہے۔ دنیا میں علت و معلول کا سلسلہ قائم
 ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ قدرتی طور پر باہم مشابہ و مطابق ہوتا ہے۔ صداقت
 ہر جگہ یکساں ہے یعنی قوانین فطرت عالمگیر ہیں اور تمام موجودات پر یکساں
 عمل کرتے ہیں۔ امام خضر الدین رازی کہتے ہیں اَلَا اِنَّ نَقُولَ قَدْرَهُ عَلٰی خَلْقِهَا
 اَمْتَدَّ اَلَا یُنَافٰی قَدْرُهُ عَلَیْهَا اَوْ اَسْطَهْ خَلَقَ هٰذَا الْقَوٰی الْمَوْثُوْرَةُ وَالْفَاعِلُ
 فِی الْاَجْسَامِ۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر ابتداء قادر
 ہونا اس کے منافی نہیں کہ ان قوائے فاعلہ و منفعلہ کے ذریعہ سے ان پر قادر ہو۔
 سائنس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت۔ سائنس کی تعلیم سے
 گرد و پیش کی اشیاء۔ واقعات اور نتائج کے بابت صحیح رائے قائم کرنی
 صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ گرد و پیش کے قدرتی مظاہر
 ایک دوسرے پر پھرتے ہیں۔ الفاظ کے معنوں سے خواہ کتنی ہی نفی
 کیوں نہ ہو یہ واقفیت علل و معلولات کے بابت صحیح نتائج نکالنے کی
 ذمہ داری نہیں کرتی۔ سائنس کے بیشتر نواید میں سے ایک فائدہ یہ
 بھی ہے کہ اُس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت ضرورتاً پیدا ہوتی ہے۔
 سائنس کی تعلیم سے مذہبی تعلیم ہی حاصل ہوتی ہے۔ کوشک
 نہیں کہ یہ بیان حیرت و استعجاب کا موجب ہو گا کہ ہماری معمولی تعلیم پر سائنس کی

تعلیم اس وجہ سے بھی فایق ہے کہ اس سے مذہبی تعلیم حاصل ہوتی ہے
 درحقیقت الفاظ سائنس اور مذہب کو بیان ان کے معمولی محاورہ و معنوں
 میں نہیں بلکہ ان کے نہایت ہی اعلیٰ اور وسیع معنوں میں ہم نے استعمال
 کیا ہے۔ بیشک سائنس ان توہمات کا دشمن ہے جو مذہب کے نام سے
 مشہور ہیں نہ کہ اصلی و حقیقی مذہب کا جس کو یہ توہمات محض پوشیدہ
 کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ بہت سا سائنس جو رائج ہے اس میں
 لاندہی کی روح غالب ہے مگر نہ اس سچے سائنس میں جو سطح سے گذر کر
 تک پہنچ گیا ہے۔ سچا سائنس اور سچا مذہب تو ام بھائی ہیں۔ انکی باہمی
 جدائی یقیناً دونوں کی موت ہے۔ سائنس میں جس قدر مذہبی روح ہوگی ٹھیک
 اسی مناسبت سے وہ ترقی کرے گا۔ اور جہاں تک سائنس کی گہرائی اور
 مضبوطی پر مذہب کی بنیاد قائم ہوگی ٹھیک اسی مناسبت سے مذہب سرسبز
 ہوگا۔ حکمرانے جو بڑے بڑے کام کئے ہیں محض ان کی عقل و ذکاوت کا
 ثمرہ نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر اس بات کا ثمرہ ہیں کہ مذہبی جوش نے جو انکی
 طبیعت میں نمایاں طور پر پیا یا جاتا تھا اُسے ان کی عقل کو سیدھے راستہ پر
 ڈال دیا تھا علیٰ حقائق زیادہ تر ان کے صبر ان کی محنت ان کی استقامت
 اور ان کی نفس کشی کی بدولت منکشف ہوئے ہیں نہ کہ ان کی منطقی
 ذکاوت کے بدولت یا اور کسی مخالف ذریعہ سے۔

سائنس بے دینی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سائنس سے غفلت
 کرنی بے دینی ہے۔ بہت لوگوں کا یہ خیال کہ سائنس لاندہی اور بیدینی کا

تعلیم دیتا ہے محض غلط ہے و سائنس کا لاندھی کی تعلیم دینا تو ایک طرف رہا خود
 سائنس سے عقلیت کرنی بے دینی ہے۔ مخلوقات الہی جو ہمارے گرد و پیش
 موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنا بے دینی ہے۔ ایک ادنیٰ مثال سے اس بات
 کو سمجھ لو۔ فرض کرو کہ بعض لوگ روزمرہ کسی مصنف کی تقریروں کے پل باندھا کریں
 فرض کرو کہ مصنف کی حسب قدر تقریریں کچا تین ان کا مضمون ہمیشہ ہی ہو کہ اسکی
 نصیحت کی دانائی عظمت و جلالت اور خوبی و لطافت کا اعتراف کیا جاوے۔
 فرض کرو کہ جو لوگ اس طرح اس کی کتابوں کی صفت و ثنا متواتر بیان کرتے
 رہتے ہیں وہ ان کتابوں کی صرف بیرونی صورت دیکھنے پر قناعت کریں اور
 ان کا مضمون سمجھنے کی کوشش تو الگ رہی کبھی ان کو کوئی لکچر بھی نہ دیکھیں
 بہلا ایسے آدمیوں کی تقریروں کی (جو تحسین ناشائیں) کا مصداق ہیں ہم کو
 کیا قدر کرنی چاہیے؟ ان کی صداقت و راستبازی کے نسبت ہم کو کیا
 خیال کرنا چاہیے۔ تاہم اگر چھوٹی چیزوں کا بڑی چیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا
 جاوے تو ہم کو معلوم ہو جاوے گا کہ موجودات عالم اور اس کی علت
 (خدا تعالیٰ) کے نسبت بھی بنی نوع انسان کا طرز عمل عموماً اسی قسم کا ہے
 نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ فقط اتنی ہی بات نہیں کہ وہ بغیر مطالعہ کے ان
 چیزوں کے پاس سے کترا کر نکل جاتے ہیں جن کو روزمرہ نہایت عجیب و غریب
 بتاتے ہیں بلکہ جو لوگ قدرت کے مشاہدے میں اپنا وقت صرف
 کرتے ہیں اکثر اوقات ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فعل عبث ہیں اور
 اوقات ضائع کرتے ہیں۔ جو لوگ ان عجائبات میں عملی ذوق و شوق ظاہر

کرتے ہیں سچ منج آن کو حقیر سمجھتے ہیں۔ پس ہم مکرر بیان کرتے ہیں کہ سائنس
 نہیں بلکہ سائنس سے غفلت کرنی بے دینی ہے۔ سائنس کی محبت خاص
 عبادت ہے یعنی جن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اُن کی عظمت اور ایک ساتھ
 اُن کی علت (خدا تعالیٰ) کی عظمت کو چپ چاپ تسلیم کرنا ہے۔ یہ صرف
 ربانی بندگی نہیں ہے بلکہ ایسی بندگی ہے جو افعال سے ظاہر ہوتی ہے۔
 یہ ایسی طاعت نہیں ہے جس میں صرف اقرار باللسان ہو بلکہ ایسی طاعت ہے
 جس میں تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان بھی شامل ہیں۔ اور اس کا ثبوت وقت
 غور و فکر اور محنت کو قربان کرنے سے ملتا ہے۔

سچے سائنس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اُس سے قوانین قدرت پر
 وثوق اور اُن کی فرمانبرداری کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ سچا سائنس
 صرف اسی وجہ سے خالص مذہبی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس وجہ سے بھی مذہبی
 حیثیت رکھتا ہے کہ وہ خدا سے تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہمارے دلوں میں
 پیدا کرتا ہے۔ اور قدرت کی تمام چیزیں جو اپنے افعال میں یکساں اور یک رنگی
 ظاہر کرتی ہیں اسے اس بات کا پختہ اعتقاد دل میں بیٹھ جاتا ہے اور سائنس کے
 عالم منظر قدرت کے غیر متغیر تعلقات کا علت و معلول لازماً غیر متھک علاقہ کا
 اور یکے بعد نتائج کے لزوم کا کامل یقین ہو جاتا ہے آخرت کے اعتقاد جزا و سزا
 کے بجائے جس کو حاصل کرنے یا جس سے بچنے کی۔ باوجود تا فرامانی اور
 سرکشی کے لوگ بعض اوقات توقع رکھتے ہیں۔ وہ یہ بات دیکھتا ہے کہ ایک
 ترہ آمین کے موافق جزا و سزا ملتی ہے اور تا فرامانی کے بد نتائج اُٹل ہیں۔

وہ دیکھتا ہے کہ جن قوانین کی ہم کو فرمانبرداری کرنی چاہیے وہ نامربان بھی ہیں اور مربان بھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اُن قوانین کی پابندی سے ہر شے کی رفتار ہمیشہ زیادہ تر کمال اور اعلیٰ تر خوشی کے طرف رجوع کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اُن قوانین پر زور دیتا ہے اور جب اُن کی مطرت سے بے پردائی کی جاتی ہے تو اُس کو غصہ آتا ہے۔ اور اس طرح چیزوں کی ازلی وابدی اصول اور اُن کی تحصیل کی ضرورت کا اقرار کر کے حقیقت میں اپنے متین مذہبی آدمی ثابت کیا کرتا ہے۔

سائنس اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے گنہ حقیقت کا سمجھنا نہ صرف عقل انسانی بلکہ خیال و قیاس سے بھی بالاتر ہے۔ آخر میں ہم سائنس کی ایک اور مذہبی حیثیت دکھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ زندگی کے راز و اسرار سے سربستہ کے ساتھ ہم کو جو تعلق ہے اُس تعلق اور نیز خدا اپنے نفس کا صحیح تصور سائنس ہی کے بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔ سائنس اُن تمام باتوں کو بتاتا ہے جن کا جاننا ممکن ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے اُس حد کو بتاتا ہے جس کے آگے کا حال ہم کو کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ سائنس ہم کو بطور اعتقاد کے یہ بات سنیں سکھاتا کہ علت العلل کی ماہیت کا سمجھنا محال ہے بلکہ ہر طرف اُس سرصدر پہنچا کر جس سے آگے قدم رکھنے کی محال نہیں اس امر کے محال ہونے کو کھلم کھلا ہم سے تسلیم کر لیتا ہے۔ سائنس بات کو براے العین مشاہدہ کر دیتا ہے اور کسی دوسرے طریقہ سے اُس سے بہتر یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ یہ سمجھا جاوے کہ اُس جہتی کے آگے جو عقل انسانی

بالتر ہے۔ عقل انسانی قاصر و عاجز ہے۔ سماعی روایات اور لوگوں کے اسناد کے طرف اُس کی روش شاید متکبرانہ ہو۔ مگر اُس پر وہ اسرار کے آگے جس میں قادر علی الاطلاق چاہا ہوا ہے اور جس میں کوئی شخص باریاب نہیں ہو سکتا اُس کی روش عاجزانہ ہے۔

اگر یک سر مو سے برتر پر م فزوغ تجلی بسوزد پر م
پس سائیں کا کبر بھی سچا ہے اور انکسار بھی۔ صرف سائیں کا سچا
عالم (اور اُس سے ہماری مراد اُس شخص سے نہیں ہے جو صرف فاصلوں کا
اندازہ کرتا یا مرکبات کی تحلیل کرتا یا چیزوں کی نوعین مقرر کرتا ہے۔ بلکہ ہماری
مراد اُس شخص سے ہے جو ادنیٰ اشیاء کے ذریعہ سے اعلیٰ اشیاء کا
اور آخر کار اعلیٰ ترین اشیاء کا سراغ لگاتا ہے۔) ہاں صرف سائیں کا
بے ریا عالم حقیقت میں یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ قادر مطلق کی قدرت جو
سب چیزوں پر حاوی ہے نہ صرف انسانی علم بلکہ انسانی خیال و قیاس سے
بھی کسی قدر برتر ہے۔ اور کائنات حیات اور ادراک اُسی قدرت کے
کرتے ہیں۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔

اے برتر از خیال و قیاس گمان مہم و از ہر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ایم
و مقرر تمام گشت و سیایان رسید عمر مہم چنان چراول و صف تو ماندہ ایم
انبیاء و رسل کے اخبار کا دلیل و مفید یقین ہونا و سچے مذہب کا
معیار۔ سچا آدمی اگر کسی چیز کی خبر دیوے کہ اُس نے اُس کو خود دیکھا
یا سنا ہے تو وہ یقین کر لیا جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ کبھی غلط نہیں بولا اور کسی

خبر کو دلیل بنا لیا جاتا ہے پہر جب کہ بہت سے بچے لوگ اسی امر کو اسی طرح
 اور سلسلہ کے ساتھ بیان کریں تو یقین کے لئے زیادہ کافی ہوتا ہے اور
 نوعیت شہادت کی زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے
 کہ مخبران صادق کو یعنی رسول اور انبیاء جنہوں نے اپنے اقوال و افعال
 سے اپنے کو بہترین امین ثابت کیا ہے ان کے خبر دینے کو صحیح و یقین نہ
 سمجھا اور ان کو دلیل نہ بتایا جاوے ایمان بالحبیب نہ لایا جاوے کیونکہ
 وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا سے یہ سنا اور یہ دیکھا اور اس ہدایت و
 آگاہ کرنے اور بشارت دینے کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتا ہے لہذا
 جب کہ وہ کسی خاص واقعہ کے نسبت مستقیم بیان کریں اور کسی انبیاء یا رسول
 بیان کریں تو اس پر زیادہ یقین آجانا ضروری ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ ان
 امور کے بابت ہوں جو دوسرے آدمیوں کے سمجھنے سے ماورق ہوں یا ان
 اختلافات کے بابت ہوں جن کو انسان یا کوئی خاص جماعت انسانوں کی
 رفع کر کے بخیر نہ ہوتی ہوں۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ ایسا رسول کی دوسرے رسول
 سلسلہ بہ سلسلہ خبر دی اور پیشینگوئی کی ہے خصوصاً آنحضرت کے بابت
 اور آپ کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید کے بابت متعدد انبیاء
 اور رسولوں نے خبر دی ہے۔ لہذا آنحضرت و قرآن مجید پر یقین لانے کیلئے
 اخبار مذکور بطور ایسے دلیل کے جس سے یقین پیدا ہو۔ یہ دوسری بات
 کہ انبیاء و رسل کے اخبار کو عقلی معیار پر جانچ کر اور تائید حاصل کیا جاوے اور
 جس کی ہدایات معیار صحیح پر پوری و کامل ترین اس پر یقین و ایمان لا کر اس کو

امین و صادق یقین کر لیا جاوے۔ انسان نے صرف استیاء کی صفات
 محسوس اور تصور کا اور ان کے علل کا کچھ کچھ پتہ لگایا ہے حقیقت کسی کی
 کچھ بھی نہیں جانا۔ پس اگر ایمان یا اعتقاد اسی کا نام ہے کہ کوئی بات خلاف
 عقل و خلاف تجربہ تسلیم کر لی جاوے تو یہ کہنا زیبا ہے کہ ایمان بے معنی
 لفظ ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے کہ کوئی اپنے خیالات و تجربات کے
 برخلاف امور پر یقین لاسکتا ہے تو اس کا نام ایمان رکھنا غلط ہے وہ تو دراصل
 ضعیف الاعتقادی ہے اور ایمان جس طرح مذہب کی بنیاد ہے اسی طرح
 ضعیف الاعتقادی اس کی بیخ و بن سے اکھاڑنے والی ہے۔ ایمان روحانی
 ترقی کی جان ہے اور ضعیف الاعتقادی اس کی موت۔ لہذا مسیاء عقل اور
 تجربہ پر کسی مذہب کو کہنا اس کی چمک دمک کو اور زیادہ کرنا اور اس کو
 قابل عمل و لائق یقین ثابت کرنا ہے۔ برخلاف اس کے جو مذہب فہم انسانی
 میں آنے کے ناقابل اور نالائق عمل ہو وہ سچا مذہب نہیں ہو سکتا۔ سچا
 مذہب وہی ہو سکتا ہے کہ وہ اگرچہ ان امور کو بیان کرے جو دیگر انسانوں کی
 رسائی سے مافوق ہیں لیکن اس طرح بیان کرے کہ وہ فہم انسانی و عمل انسانی
 کے لائق ہوں تاکہ ثابت ہو کہ وہ بشیر و نذیر ہر کے ذریعہ سے آیا ہے۔

اسلام کی ہدایات و واقعات پر مبنی ہیں نہ کہ جذبات پر اس لئے وہ اقتضائے
 فطرت انسانی اور واقعات کے مطابق ہیں ممکن ہے کہ کسی وقت جذبات غالب
 آکر واقعات سے بے پروا کر دیں لیکن عمل کرتے وقت اور واقعات کا لحاظ
 کرنے پر اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو جانا جاوے یا حافظہ میں آوے اس کو

مقدمات قرار دیکر ایک امر سے دوسرا نتیجہ نکالنا اور نتیجہ پر تیسرا مسئلہ قائم کرنا اور علیٰ ہذا القیاس فیصلہ کرنا اور حکم لگانا استدلال ہے۔ پس تحلیل و تنقید و باقاعدہ مقدمات و باقاعدہ عمل کے ذریعہ سے صحیح نتیجہ نکالنا کہ عجائباتِ مافوقِ قدرت وغیرہ سے مشہورات و مسلمات و منقولات و منظونات صحیح اگر بطور مقدمات ہوں گے تو نتیجہ صحیح ہوگا ورنہ لفظی و معنوی غلطی کے طرح نتیجہ بھی غیر صحیح نکلے گا۔ اشاعتِ معلومات صحیح کے ساتھ مافوقِ العادات کے اعتقاد کے مٹانے کے اسباب یہ ہیں۔ (۱) یہ اثر ہوتا ہے کہ بجائے خیالی و وہمی امور کے ماننے کے حقایق و احوال پر زیادہ توجہ ہو جاتی ہے اور بہ نسبت غیر تعلیمیافتہ کے تعلیم یافتہ زیادہ ثبوت کا خواہاں ہوتا ہے۔ (۲) جاہل ہے کہ صاحبِ ارادہ سمجھتا ہے اور علم نفس تجرید کی قوت کو بڑھا کر اس کیفیت کو گمراہی ہے۔ (۳) سائنس کی ترقی کائنات کے مستمر النظام ہونے کا یقین دلاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا نظم و نسق جہزِ صواب و قوانین کے ماتحت انجام پاتا ہے اور جو قانون جس طرح اختیار ہوا، اسباب پر حاوی ہے وہی اسی طرح ایک ریت کے ذرہ پر بھی عامل ہے۔

عقل کے ذریعہ سے اسباب و مسببات پر غور اور مبالغہ و مرکبات کا فرق اور قلب کے وسیلہ سے لذتوں اور آواروں کے حادث ہونے کا ادراک ہوتا ہے لہذا عقل و قلب نفس کی دو انگلیں ہیں اور نفس ان دونوں کی ضرورت ہے علم صحیح و حجاب کا مقوم ہے اور وجدان سلیم عقل کا بڑا مددگار جو مقدمات نتائج نکالنے میں تقلیدی ہوتے ہیں ان سے تغیرِ اصلاحی نہیں

پیدا ہو سکتا۔ تقلیدی ایمان متناقض اعتقادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور
 تقلیدی ایمان رکھنے والا متناقض افعال کرتا ہے اور غیر صحیح تاویلین
 کر لیتا ہے اور صحیح و غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بہت سے اولیات
 کے یقین سے بھی وہ بے بہرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے خلاف دعویٰ و عمل کرتا ہے۔
 ناقابل عمل و لائحہ عمل و سچے عمل کے نتائج۔ بیان کنیوا
 بہت سے اصول و اعمال و باتیں و مثال بتاتے ہیں جو کان کو اور دل کو
 بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں اور سنتے اور پڑھنے والے خیال کرتے ہیں
 کہ یہی اصول و امور سچے ہیں اور انہیں سے انسان اعلیٰ درجہ کی نیکی پر پہنچتا
 و حقیقی راحت پاسکتا ہے مگر درحقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ وقت
 نہیں رکھتے اور چونکہ وہ فطرت انسانی کے بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے
 ہیں اس لئے کہیں ان پر عمل نہیں ہوتا ایسا قانون بنانے میں جس کی یہی علامت
 نہ ہو سکے کوئی فائدہ و نتیجہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ دل میں رفتہ رفتہ اس قانون
 کی حقارت بڑھتی ہے اور عقلمند اس کو ناچیز سمجھتے ہیں۔ کوئی کتاب انجیل سے
 زیادہ نرم حکم دینے والی نہیں ہے اور وہ ایسی چمک دکھلانے والی ہے
 جس سے آنکھوں میں چکا چوند آجاتی ہے گو اس کے مقولے ایسے نہیں
 ہیں کہ سب سے پہلے اس میں بیان کئے گئے ہوں بلکہ بہت سے ایسے
 ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جن کے پر و اب بت پرست و کافر گئے
 جانے میں بیان کئے ہیں مگر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا لوگوں میں کیا اثر
 ہوا تھا۔ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو

تو دوسرا گال بھی اُس کے سامنے کر دے اُس کے یہ سنے لیتے ہیں کہ جو ایک
 گال پر پٹا چڑھا رہے اُس کے دوسرے گال پر مارنے سے بھی متعرض نہ ہو بلکہ
 سامنے کر دے اخلاق کے خیال سے یہ دل کو پیارا معلوم ہوتا ہے مگر
 کیا کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور اگر اس پر عمل کرتے
 تو دنیا کا کیا حال ہوتا اسی طرح آباد رہتی اور اسی طرح جان و مال میں
 امن رہتے۔ اس کا نہایت دلچسپ جواب دیا جاتا ہے کہ جب سب ایسے
 ہو جاویں تو دنیا سے شر اٹھ جاوے مگر کبھی ایسا ہوا ہے یا کبھی ایسا ہوگا
 یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں شدنی قرار دے کر جھوٹی خوشی
 اُس سے حاصل کی جاتی ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ تو اپنے کل کے
 کہانے کی فکر مت کر خدا کل روزی پہنچانے کی فکر کرنے والا ہے۔ اگر
 اس کا یہ مطلب لیا جاوے کہ کل کے لئے بالکل فکر نہ کرنی چاہیے۔
 دل کو یہ مقولہ پیارا اور پیارے خدا پر اعتماد دلانے والا معلوم ہوتا ہے
 مگر کبھی کسی نے اس پر عمل کیا ہے یا آئندہ کبھی اس پر عمل ہوگا؟ اگر ہم
 اس ناشدنی امر کو ایک لمحہ کے لئے شدنی تصور کر کے تمام دنیا کے
 لوگوں کو اس مقولہ پر عمل کرتا ہوا سمجھ لیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ پس اس
 قسم کی باتیں انسان کو دہوکا دیتے والی ہیں اور قانون قدرت کے برخلاف
 ہونے سے خود اپنی سچائی کو مشتبہ کرتی ہیں۔ عیسائی مذہب جس کی
 جڑ ایسی نیکی و نیرت و اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پھولا پھلا اور سرسبز
 و شاداب ہوا اُس کو چھوڑ دو کہ وہ کس سبب سے بڑا اور مضبوط ہوا مگر

دیکھو کہ اُس نے کیا پھل پیدا کیا ایک بھی نصیحت اُس کے کام نہ آئی اور خود مُنڈ
 کے پھل سے جو خوریزی اور بے رحمی اور نا انصافی اور درندہوں سے بھی
 زیادہ بدتر درندگی دکھائی گئی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی اور جس علی بن
 اُس کی بڑ لگائی گئی تھی اُس نے کچھ پھل نہ دیا بلکہ وہ ناقابلِ عمل درآمد ہی ثابت
 ہوا جو خوبی کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی اب ہم بعض عیسائی ملکوں
 میں دیکھتے ہیں کیا یہ پھل اُسی درخت کا ہے حاشا وکلا بلکہ یہ اُس کا پھل ہے
 کہ اُس درخت کو وہاں سے اکھاڑ کر دوسرے زمین پر لگایا ہے جو قانون
 قدرت کی زمین ہے۔ جس قدر کہ پہلی زمین کی مٹی اُس کی جڑ میں لگی ہوئی ہے
 اُسی قدر اُس میں نقصان ہے۔ اُس سے بھی زیادہ حسیم مذہب کا
 حال سنو جس نے خون کا ہانا آدمی کا ہو یا درندہ کا یا ایک پیشہ کا۔ خدا کی
 صنعت کو ضائع کرنا سچا ہے۔ درختوں کا کاٹنا گناہ کبیرہ بتایا ہے مگر تاریخ
 و زمانہ موجود ہے اس اصول نے جو قانون قدرت کے مخالف تھا کیا نتیجہ دیا
 قتل و خوریزی ویسی ہی رہی اور ویسی ہی ہے وہی جو ایک پیشہ کا مارنا گناہ
 عظیم سمجھتے تھے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر سکتے تھے اور
 کرتے ہیں۔ کوئی قانون گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چمکیلا و خوش آئند ہو
 جبکہ قانون قدرت کے برخلاف ہے نکلا اور بے اثر ہو گا۔ مذہب اسلام
 میں اگرچہ بہت جگہ عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئیں اور اُس پر عزت
 دلائی گئی ہے مگر اُسی کے ساتھ بدلا لینے کی بھی بجز زیادتی کے اجازت
 ہے اور اسی طرح سب احکام اُس کے ہیں کیا یہ قانون دنیا کے

پیدا کرنے والے کے قانون قدرت کے مناسب نہیں ہے اور کیا اس
 قانون سے زیادہ عمدہ سچا و سودمند و راحت رسان اور مفید اور کوئی
 قانون ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ تمام احکام
 قانون قدرت کے مطابق اور عملدآمد کے لائق ہیں رحم کی جگہ رحم ہے
 معافی کی جگہ معافی۔ بد سے کی جگہ بدلا۔ لڑائی کی جگہ لڑائی۔ ملاپ کی جگہ
 ملاپ۔ صبر کی جگہ صبر۔ غصہ کی جگہ غصہ۔ تحمل کی جگہ تحمل۔ ادب کی جگہ
 ادب۔ انکار کی جگہ بغیر رعایت و مروت و شرم و ادب کا رادہ بھی آسکے گا
 دلیل سچا ہونے اور قانون قدرت کے بنانے والے کے طرف سے ہونے
 کی ہے۔ غرض ہماری اس بیان سے یہ ہے کہ کوئی اخلاقی قانون اگرچہ
 کتنا ہی چمکیلا و پیارا معلوم ہوتا ہو اور نظریں خیرگی و چکا چوند پیدا کرتا ہو
 دل خوش کن مضامین کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہو مگر جب تک قابل عمل نہ
 و راحت رسان و سودمند نہ ہوگا بالکل بے بنیاد اور اپنی صداقت کا خود
 غلط ثابت کرنے والا ہوگا۔ میرے نزدیک کسی کمال ملی گودہ کیسا ہی
 عجیب و دل پسند ہو قدر نہیں تا وقتیکہ اُس سے انسان کو عملی فائدہ
 نہ پہنچتا ہو انسان کو بجائے فرشتہ بنانے اور اُس کو حاجات سے مستغنی
 کرنے کے آسودہ کرنا و راحت مند بنانا چاہیے جب تک وہ جامعہ انسانیت
 میں ہے اُس کی حاجت کا رنج کو نہا ہی فضیلت ہے سود مندی سے مانع
 ہونا یا حالت موجودہ پر قانع رہنا و ترقی نہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ فائدہ و سود مندی
 انسان کے کامل ہونے کی گنجی ہے۔ ارتقاءے اشیاء عالم و بقا عالم

عین مقتضای آئین فطرت و قوانین قدرت ہیں۔ لہذا قحط و تصاحب
 و قحط کو مہوار و آسان بنانا فرض عین ہر شخص و ہر قوم کا ہے۔
 صحیفہ فطرت بجا ہے دیگر امور کے عرفان الہی کا زیادہ
 سبب ہے اور قرآن مجید نے اُس کے اوتھ و تفصیل کے
 نسبت کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ اظہر ہے کہ صحیفہ فطرت کی آواز
 ہر جگہ ہر انسان اور ہر چیز پر یکساں و عالمگیر و ناگزیر ہے اُس سے عصیان
 کرنا اور اُس کو طاق نسیان پر رکھنا خسران ہے۔ نہ اُس کے کہو جانیکا
 اور نہ اس میں جہل بننے کا اندیشہ ہے اور نہ اُس کو نقل کر کے کوئی ایسا
 اصل بنا کر دکھاسکتا ہے نہ اُس میں تحریف کا امکان اور نہ اُس میں وہابی
 کا احتمال ہے وہ اپنے اظہار و اشاعت کے لئے انسانی ارادوں کی
 محتاج نہیں اور نہ اپنی اثرات کے پہنچانے و منوانے و خلاف ورزی کی
 سزا دلوانے کے لئے یار و مددگار کی طلبگار اُس کے آئین و قوانین معجز
 و پایدار ہیں۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہ اخیر و مہجور کر کے والا استدلال
 کیا تھا ان الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب کہ اللہ
 سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تو مغرب سے اُس کو لا۔ لہذا صحیفہ فطرت ہی راستکار
 اور ہر ہوشیار کے لئے صداقت پر پہنچنے کا معیار ہے۔ ہر شخص کو اُسی کے
 عیار پر اپنے رشتہ کار کو عمل کے بازار میں برسر کار لانا ضرور ہے اُس کو
 پیشکار نہ بنانا دہوکا و غور ہے۔ مذہب اسلام بھی اپنے اصول کے
 صداقت کے واسطے نجوم ہیئت طبقات الارض و تشریح الابدان وغیرہ

بے نیاز ہے اور کلام مجید ان مضامین کے منتشر کشکول نہیں۔ بلاشبہ
 اُس میں اُن کا ذکر ہے مگر علمی سائل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اصولی
 مخاطب صحیفہ فطرت کو دیکھیں کہ خالق کی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ کی
 کیسی نمایان نشانیاں اور کیسی روشن مثالیں ہیں۔ خالق کو تسلیم و
 عجز و نیاز خم کرانے کے لئے اس کی مطلق ضرورت نہ تھی کہ ان امور
 کی مشتبہ و مختلف فیہ فلسفیانہ و عقلی مسائل کی چھان بین کرتا اور اُن کے
 اصلی و حقیقی ماہیت پر قرآن شریف میں لکچر ہوتے ایسا ہونے سے
 اصل مطلب ہی فوت ہو جاتا۔ کیا آفتاب و ماہتاب کی زندگی بخش شجائیں
 اور رات و دن کی پیائے گردشیں اپنے صانع کے جاہ و جلال کی ثبوت
 و اظہار کے لئے اصول فیثاغورث و نظام بطلیموس و علوم قدیمہ و
 جدیدہ کی صحت و صداقت کے محتاج ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سادگی و صفا
 دلی اور نیکی سے اُن حیرت انگیز آثار قدرت پر غور کرنا عرفان الہی تک پہنچنے
 میں بہ نسبت دوسرے طریقہ کے زیادہ اقرب ہیں اور دوسرے فلسفی طریقے
 بہت مشکوک اور حجاب اکبر اور بحث کا سبب ہو جاتے ہیں اور نظر مادے
 و قوت کے بھول بھلیٹوں میں گرفتار رہ جاتی ہے۔ پس اس کا لحاظ رہے
 کہ اُس کے الفاظ ہر ایک حرف و ہر ایک بیان سے ایسا نہ ہو کہ اصل محبت
 و درپردہ جانشین حقیقت میں فصاحت و بلاغت کا مقتضا بلکہ احسن گفتگو کا
 طریقہ ہی ہے کہ اُسی پیرایہ میں بیان کیا جاوے جو معروف ہوں اور جس سے
 مخاطب مانوس ہوں اور جو فہم و سمجھ انسانی کے موافق ہوں تاکہ سننے والے

اُس سے آگاہ و متنبہ ہوں اور سبق و عبرت حاصل کریں ورنہ جس بات کو نہ
 جانتے ہوں اور نہ اُس کا تصور کر سکتے ہوں وہ نہ ذہن میں آوے گی اور
 نہ اثر کرے گی اور نہ اُس سے فائدہ مطلوبہ حاصل ہوگا۔ مثلاً بجائے سواری
 و گھوڑے وغیرہ کے نعمت الٰہی قرار دینے کے اُس زمانے میں جبکہ قرآن مجید
 نازل ہوا اگر موٹر و ہوائی جہاز و ریل کا ذکر ہوتا تو بجائے اس کے کہ جس غرض
 سے ذکر ہے وہ فائدہ ہو اُس کو لوگ نہ سمجھتے اور افسانہ کہتے اور اُس کے
 سمجھانے میں فائدہ فوت ہوتا اور لوگ شک کرتے اور بحث بڑھ جاتی۔ لفظ
 ہیتسمہ کے بالمقابل جو لفظ عربی زبان میں ہے ہے وہ صبیغہ ہے۔ صبیغہ
 سے کسی چیز کو رنگ میں غوطہ دینے کے ہیں۔ ہیتسمہ کے جگہ لفظ صبیغہ آئے
 استعمال کر کے قرآن مجید نے مفہوم ہیتسمہ کو شرح کر دیا۔ جب ہم کوئی چیز
 کسی رنگ میں ڈبو تے ہیں تو وہ چیز اُس رنگ کو اختیار کر لیتی ہے۔
 ہیتسمہ کی غرض خدا کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ یعنی جس رنگ میں
 اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے اُس کو ڈوبنے کا انسان کے لئے ہو موجب حکم الٰہی
 اُس میں ڈوب کر اُس رنگ کو اپنے اوپر چڑھالینا اور غالب کر لینا خدا کا رنگ
 اختیار کرنا کیا ہے پورے عبور و سیرت اور صحیح اطاعت کے ساتھ انقطاع
 الی اللہ اختیار کر لینا اور کامل اتباع کے ساتھ اپنی گردن کو خدا کے احکام
 کے آگے جھکا دینا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
 صَبْغَةً۔ اور کون بہتر زیادہ ہے اللہ کے رنگ سے۔ اسلام جو مذہب من اللہ
 کی آخری اور مکمل کڑی ہے ایسے وقت ظہور پذیر ہوا جب انسانی عقل کے

کمال کا زمانہ شروع ہونے کو تھا اس لئے اسلام نے اپنی تعلیم کو معقولات پر رکھا۔ مذہب کو جو اس وقت تک رسمیات کا لباس پہنے ہوئے تھا اور پیر کے اندر بیان ہوتا تھا اسے اسلام نے اصلی شکل میں ظاہر کیا۔ حقائق مذہب کو سمجھانے کے لئے جن باتوں کو متقدمین نے اشارات ہی رکھا تھا ان کے اصل حقیقت سے انسان کو اسلام نے بصراحت آگاہ کر دیا اور زبانی تعلیم میں جو راز سرسبہ تھا ان کو بین کر دیا۔ دراصل الفاظ ذہنی خیالات کے نمائندہ و آواز ہوتے ہیں اور خیالات ان چیزوں کی ذہنی تصویر جو ذہن میں ہوں اور جو بن دیکھے دین محسوس ہوتے ذہن میں نہیں پیدا ہوتے اور خیالات کے سمجھانے کے لئے مثال و استعاروں سے کام نہ لیا جاوے تو دوسرے جہنوں نے محسوس نہیں کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے اسی لئے مذہب اسلام میں ضرورتاً مثال و استعارات ہی سے کام لیا گیا ہے اور جہاں ان کی ضرورت نہیں وہاں پوری تشریح و تصریح ہے و صریح الفاظ میں بیان ہیں۔

اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہوتا نہ کہ موروئی میلان کا غدر کرتا زمانہ عقیم میں تاثرات بیرونی بہت کم ہوتے تھے کیونکہ محاشات اور طرز زندگی درسادہ ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ موروئی میلان کا اثر بہت ہوتا تھا لیکن بیسویں صدی کے محقق کہتے ہیں کہ انسانی ارادہ و مرضی جب موروئی میلان سے مخالفت ہو سکتے ہیں اکثر اس پر غلبہ پا کر اس کو بے اثر و نابود کر دیتے ہیں پس موروئی میلان ہر حالت میں انسان کا زمانہ نہیں ہو سکتا اکثر طرز سے بڑے نیک باپوں کے بیٹے بد اور بد آدمیوں کے لڑکے نیک نظر ہیں۔ یہ

ضرور نہیں ہے کہ بیٹا اسی فن میں کمال رکھتا ہو جس میں اس کا باپ کستا تھا
 بعض محقق مماثلت ڈھونڈ رہے ہیں کے لئے ایک دو نسلیں پیچھے جا کر کسی
 طبعی میلان کے وجہ آبار کے طرف منسوب کر دیتے ہیں لیکن ان پیدائشی
 اور طبعی میلانوں کا پتہ لگانا یا ان کے اسباب کو ڈھونڈنا ایک ایسا پیچیدہ
 سوال ہے کہ بہتوں نے سہارا لیکن مقصود مفقود ہی رہا۔ ہم تعلیم اور مثال
 کے مدد سے مورد فی میلان کو کچھ نہ کچھ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ سب
 پیدا ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے قبل نہیں ہو سکتا اور اس کا اچھا
 یا برا اثر جو کچھ بھی ہو انسانی دسترس ہونے سے پہلے ہی اپنا کام کر چکا ہے۔
 تحقیقات تو پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتی ہیں اس واسطے بہتر یہی ہے
 کہ پیدا ہونے کے بعد کے تاثرات پر غور کریں جن سے حقیقتاً ہماری زندگی
 شروع ہوتی ہے نہ کہ اس کے قبل کے۔ ارتقاءے انسانی میں بہت سے
 عنصر عمل کرتے ہیں جن میں سے بعض تو ہم کو بعض اعمال کے کرنے پر لگاتے
 اور بعض روکتے ہیں لیکن ایک بالغ عاقل انسان بڑے حد تک اپنے
 اعمال کا آپ ذمہ دار ہے وہ مورد فی میلان کے بہانے سے غیر مکلف
 و معذور نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ اس پر کسی قدر غلبہ پانا اور اس میں تغیر و تبدل
 کرنا انسان کی قدرت میں ہے یہ عذر بھی قابل قبول نہیں کہ عادت کا بندہ
 ہوں کیونکہ عادت کا انتخاب تو خود ہی ہم کرتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال ہی
 وجود پذیر ہوتی ہے پس ہم کو چاہیے کہ کسی عادت کے اپنی نفس میں
 جاگزیں ہونیکے قبل ہی غور کریں کہ وہ بھلی ہے یا بری راحت کا سبب ہوگی

یا اذیت کا اُس کی عادت ڈالنی چاہیے یا نہیں۔

آدمی کے ارادی افعال کو اُس کی راحت اور زلیست میں دخل ہے اُس کے فعل زلیست کے علت ناقصہ میں۔ آدمی کے ارادی افعال کو اُس کی راحت اور اذیت میں دخل ہے اُس کے افعال راحت یا اذیت کی علت تامہ اگر نہیں مگر علت ناقصہ ضرور ہیں۔ یہ خیال کہ ارادی افعال سے راحت یا اذیت ہو ہی نہیں سکتی صحیح نہیں ہے۔ اگر ارادی افعال شخصی اور اہل اور نوعی زلیست علت نہ ہوں تو آدمی کو مکلف اور ذمہ دار کہنا اور سمجھنا بالکل غلط ہو اور تجربہ اور تربیت اور تعلیم اور فنون اور قانون سیاست و انتظام معاشرت سب کے سب عبث ہوں۔ جب ارادی افعال کو زلیست میں دخل ہی نہ ہو تو آدمی کا پھر کوئی فعل اچھا یا بُرا نہ رہے گا۔ جراثیمی یا بھلائی کی بنیاد اس پر ہے کہ ارادی افعال کو زلیست میں دخل ہے۔ بعض مضر ہیں بعض مفید۔ دخل کے سنے یہ ہیں کہ ارادی فعل آدمی زلیست کے علت ناقصہ ہیں علت تامہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی علتیں درکار ہیں جب وہ سب جمع ہوں تب زلیست باقی رہے یا بڑھے۔ اگر کوئی کہنا کہ پاوے تو وہ جتنے ارادی افعال چاہے کرے زندہ نہیں رہ سکتا جیسے آدمی کے ارادی افعال زندہ رہنے کی علت تامہ نہیں ویسے ہی وہ اسباب راحت وغیرہ کے حاصل کرنے کی بھی علت تامہ نہیں لیکن جیسے وہ جینے کی علت ناقصہ ہیں ویسے ہی بہت سے اسباب راحت و اغراض انسانی کی علت ناقصہ ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان صورتوں میں جن میں غرضیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حاصل ہونے میں ارادی افعال کو دخل ہے اور جس کے حاصل ہو جانے کی

علت تامہ میں سے تمام علتیں سوا ہے ارادی افعال کے موجود ہوتی ہیں تو وہ
 غرض افعال ارادی کے کرنے سے موجود ہو جاتی ہے اگر غرض ایسی ہوتی ہے
 جس میں افعال ارادی کو دخل ہی نہیں یا افعال ارادی کو دخل ہے مگر افعال ارادی
 کے سوا اور کوئی علتیں موجود نہیں نہ وہ افعال ارادی سے موجود ہو سکتی ہیں تو وہ غرض
 افعال ارادی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس آدمی کے ارادی افعال کو لذت اور
 زیست اور اذیت اور موت میں دخل ہے۔ اس عالم میں بہت سے مادہ اور قوت
 یا ہم مرکب اور بہت سی قوتیں مفرد عمل کیا کرتی ہیں اور بعض آدمی کو مفید ہیں اور بعض
 مضر۔ خود آدمی میں ایسی قوتیں ہیں جن سے مضر اور مفید کو جانے اور مفید کو ملے
 اور مضر سے بچے اور اُس کے ارادی افعال کو مضر اور مفید کے جاننے اور مضر سے
 بچنے اور مفید کو لینے میں دخل ہے۔ انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے
 صحیح طریقوں سے محنت کرے تو جان تک ارادی افعال کو اُس کے ملنے میں دخل
 وہ ضرور ملے گی اگر کسی شے کے حصول کے لئے چند ارادی افعال ناگزیر ہیں
 تو سب تک وہ ارادی فعل نہ ہوں گے وہ چیز نہ ملے گی۔ صحیح محنت کے بعد اگر
 کوئی خارجی مانع پیش نہ آوے تو مطلوب کا ملنا لازم ہے جب وہ سب اسباب
 جو مطلوب کے ملنے کے لئے علت تامہ میں اکٹھا ہو جاویں تو مطلوب کا نہ ملنا کیوں
 نہ محال ہو گا۔ یہ قانون الہی و عدل حقیقی ہے انسان جتنی قوت کسی مطلوب کے
 حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اُس صرف شدہ قوت کا عدل لینے بدلا اُس کو
 مطلوب کی صورت میں ملتا ہے اور محنت اگر صحیح طریقہ سے ہو تو رنگاں جا ہی نہیں سکتی
 نتیجہ (۱) ان صورتوں میں جن میں غرضیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حاصل ہونے میں

آدمی کے ارادی افعال کو دخل ہے یعنی اُس کے ارادی افعال علت ناقصہ ہیں
 اور جن کے حاصل ہو جانے سے علت تامہ میں سے تمام علتیں سوا ارادی
 افعال کے موجود ہوتی ہیں تو وہ غرض افعال ارادی کے کرنے سے موجود ہو جاتی
 ہے۔ (۱۲) اگر غرض ایسی ہوتی ہے جس میں افعال ارادی کو دخل ہی نہیں یا افعال
 ارادی کو دخل ہے مگر افعال ارادی کے سوا اور کوئی علتیں موجود نہیں نہ وہ افعال
 ارادی سے موجود ہو سکتی ہیں تو وہ غرض افعال ارادی کے کرنے سے حاصل
 نہیں ہو سکتی۔ (۱۳) خود آدمی میں ایسی قوتیں ہیں جن سے مفید اور مضر کو جانے اور
 مفید کو لے اور مضر سے بچے اور اُس کے ارادی افعال کو مضر و مفید کے جانے
 اور مضر سے بچنے اور مفید کو لینے میں دخل ہے یعنی وہ اُن کے لئے علت ناقصہ
 ہیں۔ (۱۴) آدمی کے افعال ارادی سے اور علتیں بھی کبھی کبھی موجود ہو سکتی ہیں
 جو مثل انسان کے علت ارادی کے جزو علت تامہ کسی غرض کے حصول
 کی ہو سکتی ہیں۔ (۱۵) اگر کسی شے کے حصول کے لئے چند ارادی افعال ناگزیر ہیں
 یعنی اُس کی علت ناقصہ ہیں تو جب تک وہ ارادی فعل نہ ہوں گے وہ چیز نہ ملیگی
 (۱۶) صحیح طریق سے آدمی کسی چیز کے حصول کے لئے محنت کرے تو جہاں تک
 ارادی افعال کو اُس کے ملنے میں دخل ہے وہ چیز ضرور ملے گی بشرطیکہ کوئی
 خارجی مانع پیش نہ آئے۔ (۱۷) جب وہ اسباب جو مطلوب کے ملنے کیلئے
 علت تامہ ہیں اکٹھا ہو جائیں اور مانع خارجی نہ ہو تو مطلوب کا نہ ملنا محال ہے
 یہ قانون اُچی و عدل حقیقی ہے کہ بلا محنت کا اس طریق سے ملتا ہے اُس کے
 خلاف نہیں ہو سکتا۔

کردار عالی و صحیح چاہیے۔ آدمی کے اُن افعال ارادی کے مجموعے کو جو کسی خاص غرض سے کئے جاوین کردار کہتے ہیں۔ کردار کو اس حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجموعہ چند حرکات خارجہ کا ہے جیسے اور مظاہرین عموماً ہوتا ہے ویسا ہی کردار میں ہوتا ہے۔ اس غور کے بہت درجے ہوتے ہیں۔ ساقط کردار کو غرض سے کم مناسب ہوتی ہے یعنی وہ غرض حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ نہیں ہوتا اور کردار جتنا ہی اونچا اور بہتر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اُس کو غرض سے مناسب تر بھی جاتی ہے یعنی وہ غرض کے حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ ہوتا جاتا ہے بہترین کردار وہی ہے جو غرض معین کے حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ ہو یعنی جتنا ہی اونچا اور بہتر ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ لہذا عالی ہمتی سے نصب العین و مطلع نظر ایسا بلند و صحیح رکھنا چاہیے کہ اُس پر پہنچنا محال ہو لیکن اُس پر پہنچنا کمال ہو اور استقلال کر کے اُس پر پہنچ سکیں و مستقیم و ثابت رہ سکیں۔

بروئے اثرات زلیست اچھائی و برائی کا سیار و نیکی و بدی کا اضافی ہونا۔ لذت و اذیت اضافی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر جاندار کے لئے ایک ہی حالت ہمیشہ لذت ہو یا ایسا ہے کہ ہر جاندار کے لئے ایک ہی حالت سدا مودہ ہو۔ اذیت اور لذت دونوں ایک علاقہ خاص سے ما بین جو اس شخص متلذذ یا متاذی اور شے لذت یا مودہ پیدا ہوتی ہیں۔ لذت حاصل کرنے کو اول تو جسم میں ایسے آلات ہونے چاہئیں جو متلذذ ہونے کا ذریعہ ہوں دوسرے اُن کی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ متلذذ ہونے کو جتنے عمل کی ضرورت ہے وہ عمل اُن آلات سے صادر ہو سکیں۔ تیسرے شے لذت میں نہ اتر چاہیے

جو لذت بخش ہو۔ جن جانداروں میں ذائقہ موجود نہ ہو وہ شیر و شکر کی لذت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے اگر قوت ذائقہ نے شکر سے لذت پانے میں افراط کی ہو تو شکر چکینے سے بجائے لذت کے اذیت ہوگی۔ اگر کسی قوت ذائقہ کی ساخت ایسی ہو کہ اُس کو شکر تلخ معلوم ہو تو بھی اُس کو شکر چکینے سے لذت نہ ہوگی جو حالت ذائقہ کی ہے وہی حالت دوسرے حواس کی ہے۔ حواس کے اختلاف سے اور ان کے عمل کے افراط و تفریط سے لذت و اذیت میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے اس وجہ سے مختلف نسلوں کے فردوں کا بلکہ ایک ہی نسل کے مختلف فردوں کا اور ایک ہی نسل کے ایک ہی فرد کا مختلف اوقات میں راحت کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ واقعی اذیت اور واقعی صرر اور واقعی لذت اور واقعی نفع میں ضرور ذاتی لزوم ہے تاہم افراط لذت اور راحت و اذیت و صرر میں اصنافی نسبت ہے۔ بہت سی ایسی حالتیں ہیں جن سے زنگی کو لذت ملتی ہے اور روی کو اذیت۔ بچے کو لذت ملتی ہے اور بوڑھے کو اذیت۔ یا ایک ہی شخص کو اُس سے جاڑوں میں لذت ہوتی ہے اور گرمیوں میں اذیت۔ کوئی چیز فی نفسہ اچھی یا بُری نہیں ہوتی اچھی وہی ہے جو ذریعہ ہو سکے کسی غرض کا۔ اور جتنا ہی زیادہ موثر ہووے اُس غرض میں اتنا ہی بہتر ہے۔ تلوار وہی اچھی ہے جو خوب کاٹے۔ گھوڑا وہی اچھا ہے جو خوب چلے۔ کمانا وہی اچھا ہے جس سے خوب تندرستی ہو۔ جو چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں کسی غرض کے حاصل کرنے کا انہی چیزوں کو اچھا یا بُرا کہتے ہیں۔ اور جو ذریعہ نہ ہوں وہ اچھا یا بُرا ہونے کا موضوع نہیں ہوتیں۔ جب فقط ذریعوں کو اچھا یا بُرا کہہ سکتے ہیں تب یہ بات قابل غور ہے کہ علم الاخلاق میں کن چیزوں کا اچھا

یا بڑا کتنا چاہیے۔ زمانی و مکانی و بشری اور ماحولی حالتوں کے بدلنے سے
 افعال کا حسن و قبح اصنافی ہونے کے وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ علم الاخلاق
 میں اچھا اُس کو کہتے ہیں جس سے شخصی یا اہلی یا نوعی زیست بچے یا اُن کا قسب
 بڑھ جاوے۔ برا اُس کو کہتے ہیں جس سے شخصی یا اہلی یا نوعی زیست کو ضرر پہنچے
 یا اُن کا قسب کم ہو جاوے۔ زیست پر اثر کرنے سے قطع نظر کریں تو علم الاخلاق
 میں نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ بُری۔ ظاہر ہے کہ اچھا یا بُرا ہونا اصنافی ہے اور آدمیوں
 کے جسم و قوت و ضرورتوں اور ماحول میں تغیر ہونے سے اُس میں بھی تغیر ہوتا ہے
 چارٹے میں مرد پانی لذت بخش نہیں رہتا۔ آدمیوں کے جسم اور ظاہری اور باطنی قوت
 میں اور ضرورتوں اور نیز طبیعی اور بشری ماحول کے موجودات میں اختلاف ہونے
 کے وجہ سے ایک ہی چیز ہمیشہ اچھی اور بُری نہیں ہوتی بلکہ کبھی ہی چیز ضرر ہوتی ہے اور کبھی
 مناسب کے طرح ہوتا لگتی ہے۔ اس عالم میں زندگی اس پر منحصر ہے
 کہ ایک نظام کے اعمال میں اُس کے ارد گرد کی تبدیلیوں کے موافق رد و بدل
 ہوتا رہے اور یہ رد و بدل متناسب و معتدل و مناسب حال رہے۔ رد و بدل
 جتنا بہتر ہوگا زندگی بھی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ یہ قانون عالمگیر اور حبلہ نظامات پر خدای
 ہے افراد پر بھی اسی طرح موثر ہے جس طرح مجموعہ پر۔ اقوام گذشتہ و موجودہ کی
 تاریخیں اس قانون کے موثر ہونے کی تشریح کرتی ہیں۔ جو اپنے اُس پاس کے
 حالات سے غیر متناسب ہیں۔ عدم مناسبت نے انہیں جہالت و سخت افلاس
 اور مہولہ ناک بُرائی و دل ہلانے والی مصیبت جسم و طبیعت میں زوال اور افسوسناک
 درمی برہمی پیدا کر دی ہے اور اگر یہ صورت جاری رہی تو حالت اور بدتر ہو جاوے گی۔

ان حالات میں ہر ایک سمجھنے والے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے برادرانِ مین کو اپنے حالات کے متناسب بنانے میں مدد دینے کے لئے مقدور بھر کوشش کرے۔ صفحہ دنیا پر کوئی قوم اس کے بغیر غرذات سے ہمکنار نکل سکتی کہ اس کے افراد اپنے حالات کے متناسب بنانے میں منظمہ و متحدہ کوشش کریں۔ یہ ممکن ہے کہ مقدور بھر امکانی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نجات نہ پاسکیں لیکن بغیر کوشش نجات محال ہے اور باقاعدہ کوشش کرنے سے اگر کل ملتیں مہیا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کامیابی و نجات و رحم نہ ہو۔ کس خوبی سے سورہ یونس میں ہے۔ واذ اقبل لهم القول ما يبين ايدى اليكم وما خلفكم لعلكم ترحمون۔ ہمارے ہے کہ تم پر رحم ہو۔

متناسب رد و بدل ایک منظمہ جماعت کی صورت میں بدل جانے سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ انکی انفرادی مجموعی طاقتوں کا رخ کارآمد ذرائع کے طرف پھیرا جاوے اگر عملاً دشوار نہ ممکن ہو کہ کل مسلمانوں کی جماعت یا کسی ایک ملک کے لوگوں کی جماعت قائم کی جاوے تو جس قدر کہ جماعت قائم ہو سکے اسی قدر کی ہوتی چاہے رفتہ رفتہ اصلاح کا دائرہ وسیع ہو جاوے گا۔ (۱) ہر ایک مسلمان فرد جماعت تندرست پاک اور حتی الامکان جسم طبعیت کا قوی ہو۔ (۲) ہر ایک مسلمان فرد جماعت کمانے والا ہونا چاہیے یعنی اپنی زندگی کا بار دوسروں کے اوپر نہ ڈالے۔ (۳) ہر ایک مسلمان فرد جماعت کو وہ دنیاوی نیکیاں حاصل کرنی لازم ہیں جو عیسیٰ حالت میں اچھی و کارآمد زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ (۴) ہر ایک مسلمان فرد جماعت

اپنے مذہب کا جاننا اور اُس کا احساس کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک منظمہ محمد بن
 کیونٹی کا وہ جزو ہے اور اُس کی بہبودی اُس کی جماعت کی بہبودی سے ایسی وابستہ
 ہے کہ الگ نہیں ہو سکتی۔ (۵) ہر مسلمان فرد جماعت اور اُس کے متعلقین کو ابتدائی
 تعلیم و خاص قسم کی تربیت ملنی چاہیے۔ اور اس کام کے لئے روشن خیال و فضیلت
 مآب مسلمانوں کو اُس کے بڑھاپا چاہیے۔ یہ پانچوں امور متناسب بنانے کے لئے
 ضروری بلکہ لازمی ہیں اور آسانی سے اُن کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور اپنے
 احباب اور اہل محلہ کو اُس پر لگایا جاسکتا۔ اور اُس ضروری کمی کو تربیت کے ذریعہ
 بوسیہ والدین و اقربین پورا کیا جاسکتا ہے جس کا مدرسوں کی تعلیم سے پیدا ہونا مشکل
 ہوتا کہ مسلمان بچے سچے عقیدہ کے ساتھ خود کو جمہیت قومی کا ایک ضروری فرد
 خالص اصول مذہب مانع ترقی نہیں اور بغیر مذہب ترقی نہیں
 ہوتی ہے اور اپنے متحابین کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔
 یہ دعوے نہیں کہ کوئی قوم کبھی بلا پابندی مذہب اسلام ترقی نہیں کر سکتی یا
 یہ کہ کسی قوم کی ترقی کے واسطے آسمانی مذہب کی پابندی لازم ہے۔ دعوے
 یہ ہے کہ تا وقتیکہ مسلمان اپنے اصول مذہب کے پابند نہ ہوں میدان ترقی
 میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس دعوے کی تردید میں یہ ثابت کرنا لازم ہے
 کہ دراصل اصول اسلام یا اصول مذہب آسمانی میں کوئی ایسا امر ہے جو مانع
 ترقی ہے بغیر اس کے دعوے کی تردید نہیں ہو سکتی۔ اُن مذاہب پر جو کتب
 آسمانی پر مبنی سمجھے جاتے ہیں اُن کے رواجی حالت و عقائد پر تردید کی بنیاد
 نہیں ہوتی چاہیے بلکہ اُن کے خالص اصول پر ہونا چاہیے کیونکہ اکثر خارج

عقل اعتقادات اور حیاتیات اور تعلیمی تخیلات مذاہب میں شامل ہو جائیں
 تاوقتیکہ وہ اعلیٰ صفات نہ ہوں جو ترقی کی جڑیں اُس وقت تک حالت کی اصلاح و
 ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور اُن کو جس عمدگی و کامیابی سے مذہب پیدا اور قائم کر سکتا ہے
 کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہو سکتے۔ ہر قوم کے عروج کا انحطاط اسی وقت سے
 شروع ہوا ہے جب سے کہ اُس میں قومی مذہب کا اثر کم ہونا شروع ہوا۔ پابندی اُسی
 یہ سنی سمجھنے کہ انسان رواجی مذہب کی تقلید کرے اور ظاہر عبادت کا پابند ہو صحیح نہیں
 بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مذہب کے اصلی اصول ذہن نشین ہو کر اُس کے رفیق
 طریق و سرزندگی بن گئے ہوں۔ اسلام کی پابندی سے یہ مراد ہے کہ انسان معاد
 معاش کے ان اصولوں پر چلے جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے اور چکے جوڑ دینے
 کے وجہ سے باوجود مذہب کی ظاہری پابندی کے مسلمان ^{السیور} برے درجہ پر پہنچے نہیں
 مراد اعلیٰ اصول کی پابندی ہے جو انسان کو کامل بناتے ہیں۔ یورپین اقوام
 کے نسبت یہ کہہ دینا کہ ان میں مذہب صرف بطور فیشن کے رہ گیا ہے جب ہی
 انہوں نے ترقی کی ہے امر نزاعی سے متعلق نہیں ہے۔ یورپین اقوام کی حالت
 موجودہ سے بحث نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اُس وقت تا بید ہو سکتی ہے جبکہ
 ثابت ہو کہ یورپین اقوام نے جس وقت میدان ترقی میں قدم رکھا ہے اُس وقت
 وہ مذہب کے طرف سے بے پروا ہو چکے تھے برخلاف اس کے تاریخ شہادت
 دیتی ہے کہ لوتھر کی آواز نے یورپ کو تقلید و ادا نام پرستی سے بیدار کر کے
 مذہب کی پابندی شروع کرائی تو اُس وقت یورپ کی ترقی کی بنیاد پڑی پس
 یورپین اقوام نے بھی ترقی کا زینہ مذہبی پابندی کے ساتھ طے کیا ہے اُنکے

ہو جانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے چونکہ اس حدیث کو امام مالک مستوطا میں
 روایت کیا ہے اور واسطہ اسناد کم ہے لہذا کم سے کم طریق بیان کے باللفظ
 ہونے کا قن غالب ہوتا ہے اور اس لئے اور بھی کہ الفاظ ایسے متشابہ و کم ہیں جو
 حافظ پر بآسانی آسکتے اور محفوظ رہ سکتے ہیں گو یا یہ حدیث آیت و مالا حدیث عندہ
 من لعمۃ تجزی الا ابتلاء و جہد بہ الا علی کی تفسیر ہے۔ لہذا یہ بھی خیال کرنے کی
 بات ہے کہ الفاظ قرآنی و الفاظ حدیث کے تفسیری الفاظ کے مابین بیان میں کیا
 تفاوت ہو جاتا ہے اور باعتبار موضوع ایک دوسرے میں کس طرح تفاوت ہوتا ہے۔
 سویلریشن کے حدود و نیاج و اغراض و حوشیانہ نیکی۔
 جب انسان کا گروہ کسی جگہ اکٹھا ہو کر رہتا ہے تو اس کی ضرورتیں اور حاجتیں غذائیں
 اور پوشاک خیالات وغیرہ ایک سی سے ہوتے ہیں اس لئے بُرائی اور اچائی کے
 خیالات اور بُرائی کو اچائی سے بد لئے کی خواہش اس میں یکساں ہو جاتی ہے
 اور یہی برعی خواہشیں و تبادلہ خیالات مجموعی اس گروہ یا قوم کے سویلریشن یا تہذیب
 کہلاتے ہیں مگر جب کہ مختلف مقامات میں لوگ بستے ہیں تو ان کی حاجتیں اور
 خواہشیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور اسی سبب سے تہذیب کے خیالات بھی مختلف
 ہوتے ہیں۔ پس سویلریشن کے اختلاف کا فیصلہ وہ اسباب کر سکتے ہیں جنکے
 سبب سے اچھے و برے کا خیال دل میں بیٹھا ہے۔ تہذیب یا یون کہو کہ بُری
 حالت سے اچھی حالت میں لانا دنیا کی تمام چیزوں سے اخلاقی ہوں یا مادی یکساں
 علاقہ رکھتا ہے اور تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ لہذا تہذیب کیا ہے افعال
 ارادی اور جذبات نفسانی کو اعتدال پر رکھنا صرف اوقات اور وقت کو غریب سمجھنا

واقعات کے اسباب کو ڈھونڈنا اور ان کو سلسلہ میں لانا اخلاق اور معاملات اور
 معاشرت اور طریق تمدن اور علوم و فنون کو بقدر امکان قدرتی خوبی اور قطری عمدگی
 و اعلیٰ درجہ پر پہچانا اور خوش اسلوبی سے برتاؤ معاشرت و تصاحب کو ہوا رہنا
 اور تیج راحت و روحانی خوشی اور جسمانی خوبی اور اعلیٰ تکلیف اور حقیقی وقار اور حوزہ
 اپنی عزت کی عزت کرنا ہے اور درحقیقت یہی پہلی بات ہے جس سے وحشیانہ حالت
 و انسانیت و تہذیب میں تمیز ہوتی ہے۔ وحشیانہ نیکی کی چونکہ اصل نیک نیکی پر
 ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور جس وحشیانہ طور سے
 وہ کام انجام پایا اس کی بُرائی چھپ جاتی ہے لیکن تہذیب کے طور سے انجام دینے
 میں وہ بُرائی بھی نہیں رہتی۔ دو وحشی دوست ایک ہی عورت پر عاشق ہوئے عشق
 اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک کا وصل ہو اور دوسرا محرم رہے اور دوستی ایک دوسرے
 کے رنج کو بجز باہمی مشورہ کے جائز نہیں قرار دیتی تھی۔ عشق چاہتا تھا کہ میں غالب
 آؤں اور صدق دوستی چاہتا تھا کہ میں فتح پاؤں۔ اس کشمکش میں دونوں نے باہمی
 مشورہ و رضامندی سے محشوقہ کو مار ڈالا اور اس کی مردہ نعش کو دونوں نے خوب
 گلے لگایا اور ولی محبت سے دونوں نے مردہ نعش کے دلفریب گالوں کا بے گناہ
 بوسہ لیا اور پھر وحشیانہ ماتم کیا زان بجز دونوں نے عہد الم و عشق میں اپنا اپنا گلا آٹا
 کاٹ لیا۔ یہ واقعہ حیرت و ظلم سے بھرا ہے ماتم خیک دلی اور دلی ایما نداری سے
 چونکہ کیا گیا اور صدق دوستی اور اس کے وجہ سے جان کا گونا بھی اس کے ساتھ
 شامل ہے لہذا مردانہ و شریفانہ معلوم ہوتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں عاشق اگر
 مذہب ہوتے تو بمقتضاے تہذیب کیا عمل کرتے اور ان کی ہی عمدہ خصلتیں

ایک کام میں عامل ہوتے تو کیا عمدہ پھل لاتے
 ہر زمانہ میں ہر فرد مومن میں سے ایک جماعت کو تفقہ فی الدین
 و دعوت الی الخیر کرتے رہنا اور تقلید و رسم پر تفقہ کو ترجیح دینا چاہیے
 اور کوئی زمانہ زندہ مجتہدوں کے وجود سے خالی نہ ہو تو اُس زمانہ
 کے سب مسلمان ترک فرض کے غاصی ہو گئے۔ سورہ توبہ میں ہے
 کہ ایسے تو نہیں مسلمان کہ سارے کوچ میں نکلا کریں سو کیوں نہ نکلا کریں ہر فرقے میں سے
 ایک جماعت کہ تفقہ کیا کریں دین میں اور آگاہ کیا کریں اپنی قوم کو جب پھر جادین
 اُن کے طرف تاکہ وہ یقین۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ہر
 مسلمان کے فرقے میں سے ایک جماعت کو تفقہ فی الدین کرتے رہنا فرض کفایہ ہے
 اور اگر وہ جماعت قائم نہ ہو تو فرض مطلق نہیں ہوتا اور سب موجودہ مسلمان گنہگار
 ہوتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں ہے۔ اور چاہیے کہ ہر مومن میں سے ایک جماعت
 جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہو اور وہی علاج پانچواں ہے میں
 پس ان دونوں آیتوں سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مصوم کی تقلید شخصی کرنا اور
 اُس کے دعوے یا دلیل کو بغیر اُن قواعد کے جانچنے ہوئے جو دلیل کی صحت
 کے لئے ضروری ہیں محبت مان لینا نہیں چاہیے بلکہ جو جماعت کہ تفقہ فی الدین
 و دعوت الی الخیر کرتی ہو اُس کے تفقہ سے آگاہی حاصل کر کے بچنا یعنی نتائج تفقہ کو جو حجت
 دلیل ہوں گے سجدہ کر دینی سے بچنا چاہیے۔ پس کسی مذہبی رسم یا تقلید کو ہمیشہ کے لئے
 اختیار کر لینا اور اُس میں تفقہ کی ضرورت نہ سمجھنا اور جو مجتہدین تفقہ کرتے ہوں
 اُن کے نتائج پر گوش حق نبوش نہ کرنا بلکہ رسم یا تقلید کو ترجیح دینا جائز نہیں۔

ہر گاہ کہ زمانہ میں نئی نئی حاجتیں پیش کیا کرتی ہیں اور نئی نئی باتیں اور اسرار معلوم
 ہوتی اور ایجاد ہوتی اور نئے قسم کے واقعات و معاملات پیش آتے ہیں۔ پس اگر
 زندہ مجتہد و فقیہ کرنے والے اُس وقت موجود نہ ہوں تو سبیل جدید کا حل
 نہیں ہو سکتا اور نئے واقعات کے وہ سب سے نئے اجتہاد اگر نہ ہوں تو مذہب اور
 اُس کا اصول جمود کی حالت میں مانع ترقی ہو جاتا ہے۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے
 کہ علماء محققین مذہب اسلام کا بھی یہ مذہب ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہدین کا ہونا ضروری
 شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب مسمیٰ بانہاء فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید
 دارتہ رسول اللہ کے جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ بغوی در تہذیب و امام الحرمین در
 نہایہ و رافع در شرح و جزو اعز الدین عبدالسلام در غایہ و نووی در شرح مہذب
 و ابو عمر بن صلاح در کتاب ادب الفتا و بدر الدین زرکشی در کتاب بحر تصریح
 کردہ اند کہ علم و قسم است فرض علی الاعیان و فرض علی سبیل الکفایہ۔ و فرض
 کفایہ اُن است کہ کسی مرتبہ اجتہاد و برسد و از اعداد مقلدین بر آید پس اگر در ہر
 ناحیہ یکے یاد و باین معنی قائم شوند فرض ساقط و الاسبہ عامی شوند۔ ..... و حنا بلہ
 بامر ہم بآن رفقہ اند کہ جایز نیست خلو زمان از مجتہد بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال
 طایفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ و زرکشی گفتہ است
 کہ این قول مخصوص بخاندان نیست بلکہ جماعہ از اصحاب اپنے شافعیہ بدان تصریح
 کردہ اند۔ ..... و ابن عرذاز علما مالکیہ گفتہ قال شیخنا ابن عبد السلام لا یخلو
 الزمان عن مجتہد و امام الحرمین گفتہ کہ اختلاف کردہ اند اولین در آنکہ عصر سے
 از اعصار عدد و مجتہدین از مبلغ تو اتر کم می شود یا نہ جسے منع کردہ و جسے جایز دانستہ

تقلید کرنا و ایک ہی پر منحصر کر دینا بھی کفر و منافقین کے قریب ہے منافقین ایچ
 کہ ایسے شخص کے دعوے سے دلیل پر بنیاد اعتقاد کی مقلد قائم کرتا اور اس پر عمل
 کرتا ہے جس کی دلیل و دلیل کی حیثیت اس حیثیت سے نہیں کہتی کہ اس نے
 یہ دعوے بغیر دلیل کے کیا ہے اس کا خود فرض ہے کہ ایسے دعوے کیا
 صحیح دلیل لاوے۔ پس بجائے صحیح دلیل کے اس کے دعوے ہی کو دلیل
 مقلد قرار دیتا ہے اور کفر کے قریب اس طرح کہ تقلید غیر معصوم یعنی ابنیاء و رسل
 کی لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی اسلحا ہی پر تقلید منحصر ہو سکتی ہے نہ کہ ان کے غیر پر
 حالانکہ مقلد غیر معصوم کی تقلید کرتا اور بنیاد اعتقاد ان کے اقوال یا دلائل کو بغیر اس کے
 جانچے دیکھے کہ وہ صحیح ہیں قرار دیتا ہے۔ لہذا عملاً ابنیاء و رسل کا درجہ وہ انکو
 دیتا اور ان پر تقلید منحصر کرتا و تشریک فی النبوت کرتا ہے۔

رسم و رواج کا فرق ان کے حدود و غیر قوم کے اچھے رسوم
 کے اختیار کر نیکے شرائط و فیشن کے شرائط۔ سادہ و سودمند
 فیشن رکھنا چاہیئے۔ قدامت پسندی و قومی روایات و تاریخ رسم
 اس کا نام ہے جو ہوتا چلا آیا گو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں ہوتا تھا اور اس سے کیا فائدہ ہے
 اور رواج اس کا نام ہے جس کو ایک گروہ یعنی لوگ کرتے ہیں یا کرتے لگین اور اسکو
 عیب نہ سمجھیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں کوئی کام عیب گنا جاتا ہو مگر
 وہ رواج پا جاوے تو لوگ اس کو عیب نہ سمجھیں۔ یا نیک سمجھا جاتا ہو بعد رواج کے
 اس کو عیب سمجھنے لگین۔ پس رسم و رواج میں وہ فرق ہے جو سبب و نتیجہ میں
 ہوتا ہے کیونکہ جب کسی کام کا رواج ہو جاتا ہے تو آخر کار وہ ایک رسم ہو جاتی ہے

مقنن رسم کے یہ معنی بتلاتے ہیں کہ رسم ایک ایسا قانون ہے کہ خیر میں بطور
 قانون نہیں آتا مگر دونوں سے برصا مندی عامہ جاری ہے۔ دوسری قوموں کی اچھی
 رسم اختیار کرنے میں ہمیشہ یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ (۱) غیر قوم کی رسم کی تہذیب
 اور آداب معاشرت اچھے ہیں۔ (۲) اپنے قوم کی حالت کے اعتبار سے کن
 قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ اور بلحاظ پابندی مذکور غیر قوم کی رسم کو اختیار
 اور کس کو نہ اختیار کرنا چاہیے بلکہ نفرت چاہیے۔ (۳) سود مندی و راحت و
 ضرورت کے خیال سے کون سے امور درکار ہیں۔ پس جن رسوم کے اختیار
 کرنے سے قومیت میں فرق آتا ہو اس کو نہ اختیار کرنا اور اپنے رسوم قومی کو بالکل
 ترک نہ کر دینا چاہیے۔ یہ کوشش کرنا کہ دوسری قوموں کے آداب معاشرت
 بحیثیت مجموعی متحد ہو جاویں اور ان میں مخالفت نہ رہے ایسی کوشش ہے
 جس کا انجام یقیناً ناامیدی ہے تمام قوموں کے حالات زندگی و کوائف معاشرت
 و روایات یکساں پیمانہ کے نہیں ہیں ان میں قدرتی تباہی موجود ہے پس کوئی
 وجہ نہیں ہے کہ ایسی موبہوم امید کی جاوے۔ فیشن ایک مشغلہ اور ایک عارضی
 اُبال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ فیشن بذاتہ ایک غیر مستقل عمل ہے۔ پورے
 جہان فیشن کی گرم بازاری ہے ثابت کر رہا ہے کہ فیشن ایک ایسا نظارہ ہے
 جس کی ہر شام اُس کی صبح سے الگ ہوتی ہے۔ اس لئے یورپ کی طرف سے
 کو محض فیشن ہی کے خاطر اختیار کرنا بجا اور اپنی قوم کو فخر و مال میں ڈھکیل دینا
 قومیت اور وضع کو اُس میں ایک نہ ٹوٹنے والی نسبت ہے جب تک وضع
 کی پابندی قائم رہتی ہے تب تک قومیت کا فخر نہیں ہوتی۔ فیشن کی تقلید عامہ

محض دیکھا دیکھی اپنے شیرازہ معاشرت کو توڑتے جانا ایک طفلانہ و قابل شرم
 تجمل ہے وہی اٹی کیٹ اچھا اور وہی قاعدہ معاشرت سودمند نہ جاسکتا ہے
 جو ملکی خصوصیات و عادات کے جہت سے سودمند ہو اور جس میں اندھی تقلید
 اور بچوں کی سی ریس کی جنگ نہ پائی جاوے۔ وہ قوم مردہ ہے جو قومیت کا خون
 اپنے آپ میں نہیں رکھتی۔ فیشن پر قومیت کو قربان مت کرو فیشن بدلتا رہتا ہے
 لیکن قومیت نہیں بدلتی رہتی اپنے قوم کے معاشرتی طریقوں اور اچھے قاعدوں
 کا توڑ دینا خود ذاتی و قومی بے عزتی کرنی اور گلوبل تہذیب پر لاپرواہی کی پھری
 پھرنی ہے۔ اٹی کیٹ ایک ایسا عمل ہے جو ایک گردہ یا ایک جماعت یا ایک
 ملک میں معاشرتی ضرورتوں کے اعتبار سے رکھی یا اضطراری طور پر اختیار کیا گیا
 ہوا در رفتہ رفتہ اُس کے خلاف معیوب سمجھا جانے لگا ہو۔ سادہ و سودمند و صحت
 رساں فیشن اختیار کرو مگر ضروریات و روایات قومی کا لحاظ اور اُس کو مزج رکھ کر
 قدامت پسندی ہر حالت میں بیشک بہتر نہیں لیکن تاریخ و روایات قومی کو محفوظ
 و برقرار رکھنا اور اُن کے اعتبار سے بہتر امور میں قدامت پسندی بھی ضروری
 اقبال و ادبار کا مفہوم اور موجودہ قومی حالت اور اُس کا علاج
 کس طرح ہونا چاہیے۔ اقبال و ادبار دو ایسے لفظ ہیں کہ زبان پر جاری
 ہیں۔ ایک موصوم سے معنی ان لفظوں کے تو البتہ ہر شخص کے ذہن میں ہیں مگر
 اُن کی اصل حقیقت کیا ہے اس پر کم کوئی غور کرتا ہے۔ روزمرہ کے محاورہ
 میں ان کا صدف اس طور پر ہے کہ گویا یہ دونوں خارج میں موجود اور بعض
 صفات واجب سے منصف ذاتی ہیں اور ساتھ ہی اُس کے لوگ فعل و انفعالی

بھی اُن سے نسبت دیتے ہیں۔ کوئی جو بڑا دقیق مہی رہا ہے وہ تو الہیت اتنا
 محتاج ہے کہ قیمت تقدیر وغیرہ کے مثل یہ بھی مشیت ایزدی کے نام میں۔ ورنہ
 جہلا تو گویا زبان سے نہ کہیں مگر اُن کو شریک باری بنانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں
 رکھتے۔ بہتر سے لغات ہماری زبان پر ایسے جاری ہیں کہ اُن کی بدولت محض
 فہمی میں خارج میں ان کا وجود نہیں ہے اور ایک ضرورت فہمی کے سبب
 انسان نے انہیں وضع کر لیا ہے۔ جیسے لفظ انسان کہ اُس کا معنوم کلی کہیں
 خارج میں موجود نہیں ہے بلکہ چند افراد کو خصوصاً ماہیت پاکر آدمی نے ایک لفظ
 وضع کر لیا ہے جس کا اطلاق ہر فرد پر ہو سکتا ہے اور علامہ اس کے کہ کسی فرد
 خاص کا نام نہیں ہے اس کے سوا ایک قسم کے اور لغات ہیں جو بہت سی صفات
 مجتمہ یا حالت مجموعی کے نام ہیں مگر آدمی نے بوجہ جمل اُن ناموں کو ان صفات
 یا حالت کا سبب اور پیدا کرنے والا قرار دے لیا ہے اقبال وادبار اور قسمت
 و تقدیر ایسے کی نظیریں ہیں۔ حکیم اور فلسفی کا کام یہ ہے کہ شے کی حقیقت اور
 ماہیت کی تہس میں سبب اول تک پہنچ جائے جس سے بالآخر سبب حقیقی اور
 حکیم مطلق کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اقبال وادبار کا نام لینا ایک خاص حالت مجموعی
 کے یہ جوہر اور علل تک نہ پہنچنے کا بیان ہے۔ تلاش و تفتیش بڑی ریاضت کا
 کام ہے۔ اس کی محنت کو حکیم ہی عوار لکھ سکتا ہے۔ حوام انسان اسانی سے
 دو لفظ کر کے اپنی مشقت چاہتے ہیں اور انہیں الفاظ کو غلت بلا واسطہ طور
 اپنے دلون کو شکن دے لیتے ہیں۔ اس میں انہیں اپنی کاہلی اور قصور کا بھی
 غماخا یا تہ لگ جاتا ہے اور کہنے کو ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں ہمارا اقبال یا دشمن

بیویاں۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہاری قومی بھارتی و اخوت دینی کا وسیلہ
 جان ہو کہ ہم میں جسے کوئی ایک بھی اپنا جس کی فلاح اور بہبودی میں کوئی شہسخت
 نہ کرے اور نہ ہی اسے اپنے ذہن میں نہانے کے کہ میں اسے کاموں میں روپیہ صرف کر لیتے
 کیا فائدہ۔ وقت ضائع کرنے سے کیا حاصل۔ آخر کوئی نہ کوئی کر ہی لے گا۔ بیکاری و
 اتحاد کی یہ نوبت ہو کہ کوئی ہوا لہو کا بنانی ہمارا جان بھی لڑائے اور درد دل سے
 ہاری بھائی کی فکر بھی کرے تو ہم کو یہ جو سپا ہو کہ اچھے کیونکر بدنام کیے۔ اس کی
 مذمت کو کس طرح قیاس دیکھ سکتے کیا گرفت کیجئے کہ لوگ اسے خدا و زمین جان میں
 اس کے بگاڑنے میں قرار داتی دوادوش کی جاوے۔ جان کی خاک چھانی جاوے
 تربیت اور تعلیم کا نقشہ ہو کہ اپنا علم بھی چھوٹا ہو۔ تحصیل معاش کا وسیلہ یہ سیکھیں
 مشقت کو فالت سمجھیں۔ مصفت خوری میں شرم و حیا نہ کریں اور پہر چھپا تکی رزق عاجز
 کرے تو خدا کی ناشکری کے سوا کچھ نہ کریں۔ کل اندیشی جس تدبیر ایسی کہ عمر کا حال اور
 شیخ چلی کے سے خیال پکانے میں صرف ہو جاوے۔ گزشتہ حالات پر افسوس و حسرت
 کیا کریں۔ آئندہ کے نسبت بیہودہ اور بجا امیدوں میں اوقات ضائع کریں ہمیشہ یہ
 سوچتے رہیں کہ میں فلاں امیر کے مثل ہوں۔ فلاں حاکم کے مانند صاحب اقتدار ہوں
 تو کیا ہوں۔ اور ہو جاؤں تو کیا ہو۔ یہاں تک کہ ان دوسو سو میں واقعی اور مکمل الحصول
 مواقع جمع کیے بھی نہ ہوتے نکل جاویں۔ حیات اور غیرت اس درجہ کی کہ اگر دنیا
 میں جاہل اور غالی ٹھارے جاویں تو یہ کہہ کے اپنی بات بنالین کہ دادا جان بڑے
 عالم تھے۔ سیکڑوں شاگردوں کو پکڑی بند ہوا دی۔ تانا جان بڑے مہندس تھے
 ان کے زینچ آج تک مشہور ہیں میں کسی قابل نہیں ہو تو کیا ہوا اور اس پر یہ توقع

کہ لوگ اپنی بھی اتنی ہی قدر دانی اور تواضع و تعظیم کریں جتنی کسی صاحبِ علم و کمال کی
 کرتے ہیں۔ امیرِ دین کا یہ دتیرہ ہو کہ امارت کو مقصود بالذات جانیں اور غرضِ فضل
 و کمال تصور کریں۔ تختم کو عزت سمجھیں اپنے خوشامدی اور دستِ نگر لوگوں کی ستائش کو
 سچ جانیں اور اس گردہ کی واہ و افسے چھوٹے نہ سادین۔ مال و وقت عزیزِ مصلحت
 لعب کریں اپنی قوم اور اپنے ملک کی بھلائی میں گوشش نہ کریں اور اس کا رخص
 میں پیسہ نہ اٹھادیں۔ شریفیوں کا یہ نقشہ ہو کہ کمانے کو پاس نہ ہو مگر محنت اور مزدوری
 سے اُن کی شرافت میں بٹہ لگے۔ سوال سے عار نہ ہو مگر پیشہ اور حرفہ سے جی گھبرائے
 عابد و زاہد ایسے ہوں کہ مذہب و ملت کو پیشہ بنا دیں اور نماز و روزہ کی روٹیاں کھائیں
 حج و زیارت کے واسطے سرمایہ تحصیل پرین اور اُس فعل کو جسے خداوندِ عالم
 اور ہمارے شارع علیہ التعمید والسلام نے حرام کیا ہے بظاہر جذبِ ثواب اور
 باطن وسیلہ حصولِ محاشِ بنائیں۔ عمال و حکام ایسے کہ اُن کو پیٹ بھرنے سے
 کام۔ ملک خدا چاہے بگڑے اور چاہے سدھرے اُن کی بلا جانے۔ حیہٴ جنت
 کہ ہمارا اور ہماری قوم کا یہ حال ہے اور اُس پر ادبار ہی کو الزام دین اپنے تصور پر
 معترف نہ ہوں اور اپنے ملک کی بہبودی میں سچی و گوشش کرنے کے عوض پیٹھے
 ہوئے ماسے قیمت و اسے نصیب کیا کریں۔ اصل میں ادبار اسی حالتِ مجموعی کا
 نام ہے جس کا ایک شمشہ بطورِ شے نمونہ از خوارے اوپر بیان کیا گیا۔ اقبال
 بالکل اس کا ضد تصور کر لینا چاہیے۔ زیادہ اس سے سمجھنا اور ادب یا اقبال کو
 ان حالات کا خالق اور سبب قرار دینا عقلِ سلیم کے نزدیک مشابہ بشرک معلوم
 ہوتا ہے۔ اگر یہ مقدمہ تسلیم کر لیا جاوے تو ظاہر ہے کہ مثل امر اعلیٰ جہانی یہ بھی

عوارض میں اور ہم برآں قیاس علاج پذیر اور جس طرح طبیب حادث پہلے اسباب
و علامات مرض کو ہر صورت سے شخص اور محقق کر سکے اُس کے مناسب نسخہ لکھتا ہے
اسی طرح ہمارے ملک کے عقلاء اور حکماء کو چاہیے کہ پہلے اپنے قومی امراض کے
اسباب و علامات بخوبی دریافت کر لیں اور پھر ہر سبب رومی کے واسطے علاوہ
علاوہ دوائیں تجویز کریں۔ اگر صدق دل اور خلوص نیت سے علاج میں کوشش
کیا جائے اور قرینۃ الی اللہ اس امر میں اہل توفیق عہد و بدو کو کام فرماویں تو عجب
نہیں کہ اس کا ثمرہ بہت جلد ظہور میں آوے۔ السعی منی و الاقدام من اللہ۔

ہم میں ضبط نفس نہیں ہمارا مطمح نظر واحد و عالی نہیں نصب العین میں ہم
مستحق نہیں قومی ایثار نہیں۔ اغراض میں اتحاد و اتفاق نہیں۔ پس ذاتی اغراض کو
قومی اغراض سے احب سمجھتے ہیں اور قومی اغراض کے تابع اُن کو نہیں کرتے اور
اپنی قوتوں کو غیر متفق و متفرق رکھ کر برباد کرتے ہیں۔ ہماری قوتیں کمزور و غیر علی
و غیر صحیح راہ پر ہیں یہ نہیں قرار دیتے کہ فردی طور پر کیا کرنا اور قومی طور پر کیا عمل
ہونا چاہیے۔ ابتدائی و انتہائی تربیت نہیں نصاب تعلیم حسب ضرورت موجود ہیں
قدیم سوسائٹی برباد ہو چکی ہے جو ہر طرح کامیاب تھی۔ جدید سوسائٹی ابھی تک نہیں
بنی اور انقلابی حالت میں ہے۔ لہذا امور مذکورہ بالا کا مخصوصاً متفقاً علاج کرنا چاہیے
پس ہماری سب سے بڑی و مقدم ضرورت یہ ہے کہ ہمارا نصب العین و مطمح نظر صحیح
و عالی و عین و متفق ہو اور بہت ضروری و فرض عین یہ ہے کہ اپنے ناعمل سے
متناسب ہو کر ایسے عباد صالحین میں سے بن جاویں جو وارث ارض کے بموجب
وعدہ قرآن مجید کے ہوں یا بدیگر الفاظ اصلح ہوں اور قمار و مال سے بچ جاویں اور

رضا ہے جسے سب کو اپنی ہر کر بولی ہے ہم نے اپنی اور وہ ہم سے راہی ہوئے ہیں اور
 لاکھوں ہزار ہزار روزی و سادہ بنا شریعت جاری ہوئی ہے اور وہ لاکھوں ہزار
 راستی و سادگی کے ہم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں وہ لاکھوں ہزار سے اونچے و بڑے
 کام ہیں جن کا سب کو اپنی چاہیے نہ قلی کے طرح ملے گا مولیٰ و غلامی میں پس بجا ہے
 اس کے کہ ہم اپنی دولت و قوت و وقت کو عداوت و ہری رسوں و ہری و خرابی و تو
 میں غلامی کر لیں۔ ہر عاقل کے مذکور کے جھٹول میں ان کو لگانا اور ان کو کام میں لانا چاہیے
 اور ہر ایک کو عملی یا تعلیمی یا ہر طرح کے پورے پورے آدمی ہو جانا اور اس میں اپنی زندگی لگانا
 چاہیے۔ نیز الامم ہمہ اپنے کو چاہیے ثابت کریں گے جب باہر بالمعروف و نہی عن المنکر
 ہم باہم نہیں کریں اور کریں اور وہ جب تک اصلاح میں المؤمنین و بین الامم
 ہم نہ کریں اور ہم میں وہ اصلاح نہ ہو سکتی۔ لہذا اصلاح کرو فلاح پاؤ
 صلی علیہ وسلم باہر بالمعروف و نہی عن المنکر و سب سے بہتر ہو۔ ہر چاہیے
 حکم قرآنی ہر ظالیف میں سے ایک جماعت ہر زمانے میں ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین
 و دعوت الی الخیر کے ہیں۔ ان سے لوگوں کو آگاہ کرتی اور سب سے دوسرے کو چاہیے حکم
 قرآن مجید نہ کو اہر کام کر سنے و اہلے لوگ ہر وقت ہونا چاہیے جنکی اُحوت زکوٰۃ میں سے
 دی جاوے اور نہ کو اہر کا باقاعدہ مستحقہ انتظام ہونا اور صرف زکوٰۃ میں مال کو
 صرف ہونا چاہیے۔ پس یہ دونوں امور یعنی تفقہ و حج و خرچ زکوٰۃ جو سب سے
 ضروری ہیں اور جن کے ہونے پر سب سے ہر قسم کی اصلاح و فلاح ہو سکتی ہے
 اور ہوتی ہے ہم میں راجح نہیں ہیں ان کا رواج دینا اور ان پر عمل کرنا کل امراض کے
 علاج سے زیادہ مقدم و اہم اور کسی سے کم نہیں ہے۔ ان کے ترک سے یقیناً ہماری

حالت بدتر ہو گئی ہے۔ اُن کو شروع کرنا فرض اور کامیوں سے مقدم ہے۔ اپنے
پیشہ میں کمال پیدا کرنے کے سوا اپنے ملک کی تار و پود و جزا سے کچھ بھی مقدم ہے
نہ کو یہ ضرور معلوم رہنا چاہیے کہ تم جس ملک میں پیدا ہوئے ہو اُس کا حاکم کون ہے
حکومت کس قسم کی ہے۔ کب اس قسم کی حکومت کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے اس
ملک کی کیا کیفیت تھی۔ ملک کی حالت۔ دولت۔ ذراعت و تجارت کا کیا حال ہے
کن ملکوں سے اُس کا تعلق ہے۔ کون سی اشیاء غیر ملک سے آتی اور کون کون
اشیاء دیگر ممالک کو جاتی اور کس حالت میں وہ آتی جاتی ہیں۔ تمہارے ملک کی
اشیاء غیر ملک میں جا کر وہاں کی صنعت سے درست ہو کر پھر تمہارے ہاتھ زیادہ
قیمت پر فروخت ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ یہ تجربہ نفع تمہارے ملک کو پہنچے یا دوسرے کو
آج وہ ہو کیسی ہے اُس کا اثر زمین و صحت و باہمی اتحاد پر کیا پڑتا ہے۔

علم و عمل باخلاص۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ قابل رشک دو شخص ہیں ایک
وہ جسے خدا نے مال دیا ہو اور اُس کو جائز جگہ صرف کرنے کی توفیق دی ہو۔ دوسرے
جسے خدا نے حکمت عطا کی ہو اُس پر وہ خود عمل کرتا اور دوسروں کو اُس کی تعلیم دیتا ہو
در بخاری عن ابن مسعودؓ اکابر نے فرمایا ہے کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم و غلام
سب ہلاکت میں ہیں مگر عامل اور عامل بھی ایسے ہی حالت میں ہیں مگر مخلص۔

با علم اگر عمل نہ کنی شاخ سے بری	با درخت علم نہ دائم مگر عمل
ورنہ ددی بصورت انسان مصوری	علم آدمیت است و جو امر دی و ادب
چشم از برائے آن بود آخر کہ بنگری	ہر علم را کہ کار نہ بندی چه فایده
چون عمل در تو نیست تا دانی	علم چندان کہ بیشتر خوانی

نہ خردمند بود نہ دانشمند چار پاسے برو کتا ہے چند
 ابرو باد و خورشید فلک در کار اند تا تو ناسے بکف آری و خلقت نہ خوری
 سہم از ہر تو سر گشتہ و فرمان بردار شرط الضمان باشد کہ تو فرمان نہیری
 العلم بدون العمل وبال والحمل بدون العلم ضلال۔ عالم بے عمل عقیم۔
 و عمل بے علم سقیم۔ و از دو واج ہر دو نتیجہ نایج عظیم۔ عالم تا پرہیزگار۔ کوثر شعلہ دار
 عالم بے عمل زنبور بے عمل۔ پڑھنا بعض وقت دماغی عیاشی ہے اگر عمل علم صحیح
 نہ ہو تو بد عیاشی ہے۔ دو کس رنج بیہودہ بردند۔ یکے آنکہ آموخت و نہ کرد و دیگرے
 اندوخت و نہ خورد۔ کسی ملک میں بغیر عامل جماعتوں کے صرف علماء کے باعث
 آبادی کا وجود میں آنا ہی ناممکن اور ضروریات تمدن و معاشرت کا پورا ہونا ہی محال
 لیکن اگر بغرض محال کسی خطہ میں ایسی ناشدنی کا لونی چند روز کے لئے آباد ہو جائے
 تو انجام کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ بعض کو مطالعہ کے ذوق و شوق میں دو ایک روز
 بھوک و پیاس کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ بعض کو کسی مشکل مسئلہ کے حل ہو جانے کی
 خوشی میں دو ایک وقت کمانے کی کچھ پروا نہ رہے اور بعض کو کسی مصیبت کے
 دہن میں کچھ دیر تک خورد و نوش کا مطلق خیال نہ آوے مگر بہت جلد ہم اُن کو
 ایک ایسی مخلوق پاویں گے جو بھوک سے مگر اُس کا رزاق نہیں۔ ننگی سے مگر کوئی
 اُس کا ستارہ نہیں۔ حاجت مند ہے مگر کوئی اُس کا قاضی الحاحات نہیں۔ اب یا تو اُنکو
 عمل کرنا پڑے گا یا ہجرت کر کے (حالانکہ یہ بھی عمل ہوا) کسی ایسے ملک میں جا کر
 رہنا پڑے گا جہاں اُن کے لئے فرمانبرداری سے یا بندہ پرورد خدا موجود ہو۔ دونوں
 حالتوں میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سہ تو دنیا محض علم سے نہیں چل سکتی۔ کتابوں کے

الفاظ اور علموں کے اصطلاحات کے یاد کرنے سے اور طوطے کے طرح علمی مسائل و قواعد کے ازبر کرنے سے کوئی شخص نہ آپ کو اور نہ ملک کو کچھ اصلی فائدہ پہنچا سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ ملک کے حق میں مضر ثابت ہوئے ہیں۔ جس علم کی کہ انسان کو ضرورت ہے وہ وہ علم ہے جو ہمارے ساکن اور پروردہ قوتوں کو متحرک اور شگفتہ و شاداب کرے اور احتمال کا طریقہ بتا دے نہ وہ جو ہمارے متحرک اور شگفتہ قوت کے کو بھی ساکن اور مردہ کر دے۔ ایسے علم سے بے علمی سو رہ بہتر ہے۔ فنون تربیت یافتہ قوت کے پھول اور ہر کام مختلف قوتوں کی یکجائی غائب ہونے سے وہ دل بہلانے کے لئے نہیں بلکہ مفید بننے و بنانے و راحت پہنچانے کے لئے ہیں باریک و علمی نگاہ بقول اپنی کم سے کم و سہولت نگاہ ہونا چاہیے۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ ہیں کہ تمام اوقات اپنے قانون فقہ ظاہر میں لگا کر نہ ہلک کر ہو دیگے اعمال ترک کر دیئے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ فقہ ایک قانون ہے جس کے رو سے سیاست کی جاتی ہے اور وہ علوم و عمل اُس کے سوا بھی ہیں جن سے سعادت و نجات حاصل ہوتی ہے۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ اپنے تمام وقت و عطا کئے اور مقفی و وسیع عبارت کی فکر میں صرف کرتے ہیں اور عاریتی باتیں کہتے ہیں اس وجہ سے بھی لوگوں کے دل پر ان کے وعظ و جذبات کا اثر نہیں ہوتا اور ایسے عالم نہیں سمجھتے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے صرف سعادت و نجات نہیں حاصل ہوتی بلکہ خاص قسم کے مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے دل کے پاک کرنے و علم باعمل ہونے سے اور جب یہ درجہ بقدر ضرورت حاصل ہو جاوے تب تو بیشک دوسرے کو باعبدال نصیحت کرنا افضل الاعمال ہے نہ باقرا۔ اسی میں منہمک ہو جانا۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ نفس علم کی حقیقت

غلط سمجھتے ہیں اور جو علم فرض عین میں اُن کے عمل کو چھوڑ کے جبرل اور سناظرہ یا
 حضومات کے فتوے وغیرہ میں اپنا دل گزار دیتے ہیں اور اسی کو نتیجہ علم کا سمجھتے ہیں اور
 شخص اس کے سوا دوسرے علوم میں وقت صرف کرتا ہے اُس کو بُرا اور غیر ضروری
 علم میں مشغول سمجھتے ہیں حالانکہ اس عمل پر بھی نجات و سعادت مقرر نہیں۔ ایک قسم کے
 عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ جانتے ہیں کہ دل کو اخلاق بد سے پاک نہ کرنا بُرا ہے
 اور اُس سے بچنا چاہیے لیکن یہ زعم باطل رکھتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے ہم سے
 ایسی بُرائی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم اُس کی بُرائیوں کو سمجھتے ہیں جس کو حمیت دینی
 اور ریا کو مصلحت خلق کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک بُرائی کرنے کے لئے ایک حیلہ
 اُن کا نفس بنالیتا ہے۔ جب اُن میں کبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو اُس کو کبر نہیں سمجھتے
 اور کہتے ہیں کہ ہماری عزت عین دین کی عزت ہے۔ لہذا ہمارا طلب جاہ کرنا انساب ہے
 پس اچھا کپڑا اچھا گھوڑا اچھا ساز و سامان رکھتے ہیں جس سے کبر کرتے ہیں اور اسکی
 وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری اس شان و شوکت سے دشمنان دین کو ذلت ہوگی
 کیونکہ ہم علمائے دین میں سے ہیں اور آنحضرتؐ اور خلفائے راشدینؓ کی پیروی
 نہیں کرتے اور اُن کو مثال و نمونہ نہیں بناتے اور سمجھتے ہیں کہ ہر خلاف اُس
 زمانہ کے اب ایسا زمانہ ہے کہ بغیر شان و شوکت کے دین کی عزت نہیں ہو سکتی۔ ایک
 قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ اعمال ظاہری ادا کرتے اور دل کی طہارت سے
 غافل رہتے ہیں اور بد خصلتوں کو مثل کبر و حسد و ریا و طلب جاہ و بدخواہی و رنج
 مسلمانان کرتے ہیں اور اُن کے رنج پر رنجیدہ نہیں ہوتے اور اعمال ظاہری
 ہی کے ادا کرنے کو سبب نجات و سعادت سمجھتے ہیں وہ لوگ اخبار پر خیال نہیں کرتے

کہ اُن کے حسنات علامتہ و بالآخر بجائے اُن کے یا دوسرے کے مفید ہونے کے علو و افراط کے وجہ سے ریا و سیئات ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے عالم بنے عمل وہ بھی ہیں کہ معاملات میں خطا کرتے ہیں اور چشم و زبان وغیرہ کو گناہوں سے نہیں بچاتے اور سمجھتے ہیں کہ علم میں وہ ایسے درجے پر ہیں کہ معاملہ کے بابت اُن جیسوں سے مواخذہ نہ ہوگا حالانکہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلم من تزکی و تھفی النفس عن المعوی یعنی فلاح وہ شخص پاوے گا کہ پاک ہو جاوے گا یہ نہیں کہما کہ فلاح وہ پاوے گا جو پاک ہونے کا علم حاصل کرے گا۔ اگر ایسے شخص کو یہ زعم فضیلت علم میں جو احبار میں اُن کے دیکھنے کے وجہ سے ہوا ہو تو اُس کو چاہیے کہ بُرے عالموں کی شان میں جو وعید ہیں اُن کو بھی دیکھے۔

اخسر من اعمال اور اُس کے تارک۔ بروے اعمال سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں بھٹیک ہی ہو اور وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اچھا عمل کرتے ہیں لیکن اپنے رب کی آیات کے ساتھ انکار عملی کرتے ہوں اور اُس کی نفا سے منکر ہوں۔ پس یہ لوگ وہ لوگ ہوئے جو عمل تو کر رہے ہیں لیکن نیک عمل نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی ہی کو زندگی سمجھتے ہیں اور حیات بعد الممات سے منکر ہیں اور عذاب و ثواب و وعدہ و وعید سے بھی انکار کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے۔ قل هل ينبتکم بالاحسین اعمالا الذین ضلّوا
دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے اس جیسے میں عمل سے ثواب یا عذاب ہوتا ہے وہی اصل ہے جو متاع الغرور نہیں ہے۔ سورہ صید میں ہے۔

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و تم لوگ جان لو کہ سوا اُس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی

لھو و زینۃ و لقا اخریہ کم و
 نکاح فی الاموال و الاولاد کم
 غیث عجیب الکفسار فبانہ
 ثم یھیم فثم لا مصفلا ثم یکن
 حطاماً و فی الاخرۃ عذاب شدید
 و مخفۃ من اللہ و رضوان و
 ما الحیوۃ الدنیا الا متاع العزیز
 پس اس آیت میں دنیا کی زندگی میں جو چاہو پیش آتے ہیں ان کو شمار کر کے مثال
 دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی اس مثال کے مانند ہے کہ پانی کے وہرے سے جو سبزہ
 اُگتا ہے اور پھر زور پکڑتا ہے تو زراعت کنندہ کو غیب خوشی ہوتی ہے یہ بہرہ زور پڑ کر
 رونڈن ہو جاتا ہے یعنی دنیا کا جینا اور اس میں احوال کرنا سبب خوشی کا ہوتا ہے
 کیونکہ اس سے امید کامیابی ہوتی ہے پھر چنڈن میں آثار تنزل شروع ہوتے ہیں جو
 مانند کھیتی کے زور پڑ جانے کے ہیں۔ پھر موت آجاتی ہے جس کی مثال کھیتی کے
 رونڈن ہو جانے کے ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی اور اس میں احوال کا یہ آغاز و انجام
 ہے اور ان احوال سے جو عذاب و ثواب ہوتا ہے اس کے طرف اللہ تعالیٰ نے
 اس طرح اشارہ فرمایا کہ آخرت میں عذاب شدید و مغفرت اللہ کے طرف سے ہے۔
 یعنی دنیا کی زندگی اور اس کے اندر کے اعمال کی وہ مثال ہے اور ان اعمال پر
 جو عذاب یا ثواب ہوتا ہے اور جو ان کا نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ پس زندگی کے احوال
 مذکور پیدا ہونا اور بڑھنا اور مر جانا ہوئے۔ مگر جو اعمال مذکور و کسب زندگی میں ہوئے

کیوں اور دل بہلانا اور زینت اور اسپین فخر کرنا ہے
 اور ایک دوسرے سے کثرت چاہنا اموال اور اولاد میں
 مثل پانی کے کہ خوش لگتا ہے کسانوں کو اس کا اگنا
 بہرہ زور پکڑتا ہے سو تو دیکھتا ہے اسکو زور دیا ہو جاتا
 رونڈن اور آخرت میں عذاب سخت ہے اور مغفرت اور
 رضوان اللہ کی طرف سے ہے۔ اور زمین دنیا کی
 حیات مگر متاع عزیز کی۔

اُن کا ایک نتیجہ ہے اسی لئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیات دنیا میں مگر متاع الغرور
 ہے جو لوگ دنیا کی زندگی و افعال مذکورہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں
 وہ تو متاع الغرور ہے۔ اصل دنیا کے جینے میں اعمال کا بدلہ لانا ہے۔ پس جس کی
 مغفرت ہوئی اور اللہ اُس سے راضی ہوا وہ متاع الغرور میں اپنے افعال کے اجر
 کے وجہ سے فایز ہوا اور جس کو عذاب ہوا اُس کو فلاح نہ ہوئی۔
 منافق و حرام خورد و اعم و عدوان کے جلدی کرنے والوں اور
 نہ منع کرنے والوں پر وعید۔ سورہ ایدہ میں ہے۔

قل هل ایتکم لبس من ذالک	تو کہہ میں تم کو آگاہ کروں اس سے بدتر جزا میں
مثنوۃ عند اللہ من لعنہ اللہ	اللہ کے نزدیک جس پر لعنت کیا ہے اللہ نے
و غضب علیہ وجعل منہم القرۃ	اور غضب میں ہوا اُس پر اور شرایاں کو منہ اور
والحنان یرود عبد الطاعت اولک	سود اور پوچھنے والے صبور ہا مل کے وہ لوگ
بشر مکانا و اضل عن سواء السبیل	بدترین درجہ میں اور زیادہ گمراہ ہیں راہ راست
واذبحا وکم قالوا اما وقد دخلنا	اور جب ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے
بالکفر و ہم قد خرجوا بہ واللہ	ہم حالانکہ داخل ہوئے ہیں کفر پر اور نکل گئے ہیں اس پر
اعلم بما کانوا یتکلمون و تری	اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چیخا رہے اور تو دیکھتا ہے
کثیرا منهم یبأس عن فی الاثم	میں بہت سے کو کہ جلدی کرتے ہیں اثم اور عدوان اور
والعدوان واکلہم الیسیت لبس	حرام کمانے میں برا ہے جو وہ کرتے ہیں کیل میں سر
ما کانوا یعملون لو لا ینہم الربا	کرتے آٹکے حذر پرست اور آگاہ کی بات نہ کہتے اور
والاحباس عن قلوبہم الاثم واکلہم	حرام کے کمانے سے برا ہے

الصیحت لبئس ما کانوا یصنعون ۵ جو وہ کرتے ہیں۔

پس اُن کی بُری جڑا ہے جس پر لعنت کیا اللہ نے اور اُن پر غضب ہوا اور اُن کو بندر و سور لینے جماعت سے جدا اور قابلِ تفراد و مخصوص بصفات و نیایج بندر و سور بنا دیا اور مجبور یا اُطل کے پوینے والے اور اُن کا درجہ بندر ہے اور وہ بہت گمراہ ہیں سیدھی راہ سے اور وہ لوگ ہیں کہ جب آستہین تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ایمان سے محفل گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چپا تے ہیں اور وہ جلدی کرتے ہیں اثم و عذوان و حرام خوری میں۔ پس یہ وعید شدید منافقین کے بابت ہوئی جو اثم و عذوان و حرام خوری میں جلدی کرتے تھے۔ نیز ان آیات میں اُن کے خدا پرستوں اور عاملوں کے نسبت یہ کہا گیا ہے کہ کیوں وہ منع نہیں کرتے اُن کے اثم کی باتوں کے کہنے اور حرام کمانے سے برا ہے جو وہ کرتے ہیں یعنی منع نہیں کرتے۔ لہذا منع نہ کرنا خدا پرستوں و عاملوں کی جہت ہے۔ اظہار حق کا اہر و کتمان حق و التباس حق بالباطل کی ممانعت۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل و تلبسوا الحق و انتم تعلمون اور نہ مخلوط کرو حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چپا حق کو دروغ یا کیکہ تم جانتے ہو۔

پس اس آیت سے جس طرح جانے ہوئے حق کے چپانے کی ممانعت ہے اسی طرح حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کرنے کی بھی ممانعت ہے۔

خود را نصیحت و دیگرے را نصیحت۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

اقامون الناس بالی و تنسئون انفسکم و انکم تتلون الکتاب افلا تعقلون ۵ کیا تم حکم کرتے ہو آدمیوں کو پر کے ساتھ اور تمہارا دیتے ہو اپنی نفسوں کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب سو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

پس اس آیت سے خود پرہیز کرنا اور دوسروں کو اس کام کرنا محبوب قرار دیا گیا ہے خصوصاً
 اُن لوگوں کے لئے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ کیا تم عقل نہیں کہتے
 یعنی یہ عقل نہیں کہتے کہ اپنے نفس کو محفوظ رکھنا اور حد تک پہنچانا اس سے بہتر عقل نہ رہی کہ ہر کام کرنا
 جاو اپنے کو چھوڑ کر دوسرے کو کیا جاو۔ کتاب اللہ کا مقتضایہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ کیا جاو
 اور خود را فضیلت اور دیگرے را نصیحت کا مصداق طریق مذکور ہے۔

کتاب کے بعض حصہ پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا دنیا کی رسوائی
 اور قیامت کے دن سخت عذاب کا سبب ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

انفی من ب بعض الکتاب و تکفرون	کیا تم ایمان لاتے ہو بعض حصہ کتاب پر اور
بعض فما جزاء من یفعل ذلک	کفر کرتے ہو بعض حصہ کتاب سے سو کیا بدلہ ہو جو کرتے ہیں
منکم الاخری فی الحیوة الدنیا	اُسکو مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے
ویوم القيمة یردون الی اشد العذاب	دن پھر اجاڑے گا سخت عذاب کی طرف اور اللہ
وما للذین یخافون عما تعلمون	اُس غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

پس کسی کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لانا اور بعض سے انکار یا کفر کرنا دنیا میں رسوائی یعنی
 ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن عذاب کا سبب ہے۔ لہذا کتاب اللہ کے سب حصہ پر عمل
 کرنا چاہیے تاکہ پورے نظام پر عمل ہو اور ایسا نہ ہو کہ خلط ملط ہو کر غیر منظم و قاعدہ عمل
 موروئی جذبات کا وجود و دشواری و ارجوح و عاقلہ تربیت
 تعلیم۔ ہم اُن لوگوں میں نہیں ہیں جو اس اصول کے مجاہدین ہوں یا ہم سچے نیک پیدا
 ہوئے ہیں بلکہ اُس کا مخالف اصول بحیثیت مجموعی راستی سے اس قدر دور نہیں اگرچہ
 وہ مستحکم بھی نہیں۔ ہم اُن لوگوں سے بھی متفق نہیں ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ عاقلانہ تربیت

بچوں کو بالکل ایسا ہی بنا سکتے ہیں جیسا اُن کو چاہیں۔ ہم کو اطمینان ہے کہ عیوب عاقلانہ
 انتظام و تربیت و تعلیم سے بچوں میں کم ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے انسانی معلومات و
 فطرت کا مطالعہ بے توصیہ کیا ہے وہ ہماری تائید کریں گے۔ علی العموم بچوں کے
 عیب اُن کے والدین کے عیبوں کا آئینہ ہیں۔ ہم نے لفظ "علی العموم" کہا ہے۔
 اس کا سبب یہ ہے کہ بید مورثوں کے خط و حال جو اولاد تک پہنچتے ہیں پچھلے
 ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مطابقت خاص امور میں ہوتی ہے اور موروثی جذبات
 اولاد خود والدین میں موجود رہتے ہیں۔ گو ممکن ہے کہ چپے ہوئے یا دیگر خیالات
 میں دبے ہوئے ہوں۔ پس صاف ظاہر ہے کہ کسی کامل طریقہ تربیت کے عام
 پر رواج پانے کی اُمید نہیں ہے کیونکہ والدین ایسے نیکانین ہیں جیسے ہونے چاہئیں۔
 اخلاقی تعلیم قوم کی عام خصلت اور انسانی فطرت کی عام حالت
 کے موافق ہوتی ہے۔ علاوہ بریں اگر ایسے طریقوں کا کہیں وجود ہو تا جن کے
 ذریعہ سے مقصد مطلوب فوراً پورا ہو سکتا۔ اور ماں باپ میں اس قدر بصیرت، ہمدردی
 اور تحمل ہو تا کہ وہ ان طریقوں کو معقول طور پر کام میں لاسکتے تو بھی یہ بحث کی جا سکتی
 کہ جتنی مدت میں دیگر امور کی اصلاح ہوتی ہے اُس سے جلد خیال کی اصلاح
 و انتظام کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ غور تو کرو کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا تعلیم کا
 بلا واسطہ مقصد یہی نہیں ہے کہ بچ کو زندگی کے کاروبار کے لئے تیار کیا جاوے
 یا یوں کہو کہ ایسا باشندہ شہر پیدا کیا جاوے جو نیک چلن بھی ہو اور دنیا میں
 اپنے گزارہ کی سبیل بھی نکال سکے اور کیا دنیا میں گزارہ کی سبیل نکالنا درحقیقت
 ہماری مراد دولت کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اُس سرمایہ کا حاصل کرنا ہے جو خاندان کی

پرورش کے لئے ضروری ہے۔) اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ دیادہی معاشرت
 کے لئے جیسی کہ دنیا کی موجودہ حالت ہے ایک خاص طرح کی قابلیت پیدا
 کی جاوے۔ اور اگر تعلیم و تربیت کے کسی طریقہ سے "انسان کامل" کا نمونہ پیدا ہو سکتا
 تو کیا یہ بات مستحب نہیں ہے کہ وہ حالت موجودہ۔ کہ اعتبار سے دنیا کے قابل
 ہوتا یا نہیں۔ برعکس اس کے کیا ہم یہ گمان کر سکتے کہ ضرورت سے زیادہ باستی کا
 احساس اور اعلیٰ چال چلن کا معیار زندگی کو دیال بلکہ محال نہ بنا دیتا؟ اگر شخصی
 حیثیت سے غور کیا جاوے تو اس کا نتیجہ خواہ کیسا ہی قابل تعریف ہوتا مگر جانگ
 کہ قوم اور نسل کا تعلق ہے کیا وہ نتیجہ آپ اپنی ناکامی کا باعث نہ ہوتا؟ اس خیال کی
 کافی وجہ موجود ہے کہ قوم میں کیا۔ خاندان میں کیا حکومت کی نوعیت بحیثیت
 مجموعی اتنی ہی عمدہ ہوتی ہے جتنی کہ فطرت انسانی کی عام حالت اس کو عمدہ ہونے
 کی اجازت دیتی ہے۔ ہم دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پہلی صورت میں اور اسی
 طریق سے دوسری صورت میں لوگوں کی عام خصلت ہی اس بات کا فیصلہ کرتی
 ہے کہ ان پر کس قسم کی حکومت کی جاوے۔ دونوں صورتوں میں یہ نتیجہ نکالا جاسکتا
 ہے کہ عام خصلت کی اصلاح طریقہ کے اصلاح کی طرف ہدایت کرتی ہے۔
 اس کے علاوہ اگر طریقہ کی اصلاح اس وقت تک محال ہوتی جب تک کہ پہلے
 عام خصلت کی اصلاح نہ ہو جاوے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی نہ کہ بھلائی۔
 جس درجہ کی سختی والدین اور معلموں کے ہاتھوں نیچے آجکل جھیلنے میں ہم خیال
 کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اس بڑی سختی کے لئے تیاری ہے جس سے ان کو دنیا میں
 دھنسنے وقت دوچار ہونا پڑے گا اور اس بات پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ اگر والدین

اور محکوموں کے لئے یہ بات ممکن ہوتی کہ وہ کامل انصاف اور پوری ہمدردی سے
 بچوں کے ساتھ سلوک کریں تو اس سے وہ تکلیفیں اور بھی سخت ہو جائیں جو
 آئندہ زندگی میں لوگوں کی خود غرضی کے وجہ سے ان کو مزید پھیلنی پڑتی ہیں۔
 جس طرح ملکی حکومت میں گورنر خالص راسی سر دست نا ممکن العمل ہو اس بات
 جاننا کہ حق کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جو تغیرات واقع ہوں وہ حق کی طرف
 مایل ہوں نہ کہ حق سے منحرف ہوں۔ اسی طرح خالص حکومت میں کامل نمونہ قائم
 کرنا چاہیے تاکہ رفتہ رفتہ اس نمونہ کے قریب قریب پہنچ سکیں۔ ہم کو ایسے کامل
 نمونہ کے قائم کرنے سے خراب نتیجہ کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ قدیم رسوم اور
 آئین کو برقرار رکھنے کا میلان نسل انسانی میں اس قدر قوی ہے کہ کسی شے میں
 بہت جلد تغیر واقع ہونے کو روکتا ہے۔ سب کاموں کا انتظام کچھ اس قسم کا ہے
 کہ جب تک لوگ آہستہ آہستہ اعلیٰ اعتقاد کی سطح تک نہ پہنچ جاویں وہ اس سطح
 قبول نہیں کر سکتے گویہ ممکن ہے کہ برائے نام اس کو تسلیم کر لیں مگر حقیقتاً تسلیم
 نہیں کر سکتے اور جب کوئی حقیقت مسلم قرار پا جاتی ہے تو بھی اس پر عمل کرنے کی
 مزاحمتیں اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ عمان نوع انسان بلکہ حکماء کے صبر سے بھی
 تجاوز کر جاتی ہیں۔ پس ہم کو یقین ہے کہ اولاد کے باقاعدہ انتظام کی راہ میں
 جو رفتیں حایل ہیں ان کے وجہ سے اس پر عمل کرنے میں ہمیشہ بوری کاوٹ پیدا ہوگی۔
 تعلیم و تربیت کے مقصد و فرائض و محکوموں کے فرائض علاوہ
 ضروریات خاص قومی و مذہبی و ملکی کے عام مقصد تعلیم و تربیت کا حسب ذیل ہے۔
 (۱) غرض اول جسمانی صحت کا حصول ہے۔ جسمانی ورزش کا مقصد و فائدہ

جسم کے اعصاب و عضلات کی مضبوطی بھی ہے و باقاعدہ اطاعت کرنا بھی۔ (۲)
 دوسری عرض نفس پر قابو رکھنا اور تزکیہ نفس اور خراب و مضطرب عادتوں و بُرے
 حضائل و بدیوں سے بچنا اور نیکی حاصل کرنا ہے۔ (۳) تیسری عرض مذہب حق کا
 علم حاصل کرنا اور اُس پر پابند ہونا ہے۔ (۴) چوتھی عرض تعلیمی عرض جو ہے
 اور اُس کے فوائد جو ہیں اُن سے دوسروں کو بھی مستفید کرنا ہے (۵) پانچویں
 عرض محب وطن ہونا اور اپنے ملک کے ان مائے ناز اشخاص کو عزیز کرنا ہے جن کو
 اپنے ملک کی ترقی و عزت کا پورا احساس نہ احساس بلکہ جوش قوی و صحیح ہو جیگر
 کسی قوم میں اعلیٰ و متوسط و عام تعلیم نہ ہو تب تک وہ قوم اصلی ترقی نہیں کر سکتی
 اور نہ تعلیم و تربیت سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ایک کثیر تعداد عام تعلیم یافتہ
 اشخاص کی ایسی موجود نہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ اعلیٰ تعلیم یافتوں کی ایجادات و تحقیقات
 متوسط تعلیم یافتوں کے ذریعہ سے اُن تک پہنچے اُن سے فائدہ اٹھا سکیں ورنہ
 قومی سرسبزی ناممکن ہے۔ لہذا اعلیٰ و متوسط و تعلیم عامہ کا انتظام پہلو پہلو اور ایک
 ساتھ لازمی ہے۔ تعلیمی پالیسی آزادانہ و فاعلانہ تعلیم کو ترقی دینے کے لئے ہونی چاہیے
 تعلیم عامہ کے لئے ہر شخص کے لئے مختصر سے مختصر میاں تعلیم کا مقرر ہونا اور اُس کیلئے
 بغیر معرط خرچ کے سادہ و صاف سامان کا مہیا ہونا لازم ہے۔ اور سائنس و علم نفس
 وغیرہ کی پوری تعلیم متوسط اور اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتوں کے لئے ہونا چاہیے۔
 تعلیم اس کا نام نہیں ہے کہ ذہن میں ٹھونس دیا جاوے بلکہ تعلیمی اصولوں کے
 رائج کرنے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ قوائے ظاہری و باطنی ترقی
 پادین اور شگفتہ و شاداب و قابل عمل ہو جاوین اور اُن کے عمل کرنے کیلئے میدان

و سامان و محرکات موجود ہو جاوین جن کے ذریعہ اصلاح و فلاح ہو۔ تعلیم کا پھل
 اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ذیل کے حصائیں نہ حاصل کئے
 جاوین۔ (۱) پڑھنے کی عادت اگر ذریعہ پڑھنا ہو۔ (۲) اخذ کرنے کی قوت۔ (۳)
 غور کرنے کی عادت۔ (۴) بحث کرنے کی قابلیت۔ (۵) شرافت و نیکی کے
 احترام کا احساس۔ (۶) نفس پر قابو کی طاقت۔ (۷) صبر و اتحاد و اتفاق کی
 صلاحیت۔ (۸) جنگ و جدوجہد و مصیبت سے بچنے کی طبیعت۔ پھر پروفیسر
 اور معلمین نہیں ہیں بلکہ وہ سانچے بن ڈالتے اور اپنی محنت اور دماغ سوزی
 اور خود شال بندہ سوسائٹی کی حالت و عادت کو منقلب کرتے ہیں۔ پس محض محتاج کا
 پاس کر دینا ان کا نصب العین نہیں ہونا چاہیے۔ معلموں کی حیثیت ملک کے
 پادشاہ سے بھی زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ لہذا معلموں کو نہایت مضبوط اور خوش اطوار
 درست کردار ہونا چاہیے۔ ان کا اثر شاگردوں پر عملی طریق سے معلوم و غیر معلوم
 مقناطیسی طور پر پڑتا ہے اور شاگرد ان کے اقوال و اعمال و حرکات کی پیروی کرتے
 ہیں۔ پس قبل اس کے کہ شاگرد باقاعدہ ہونے کے جوگر ہوں معلموں کو لازم ہے
 کہ خود اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ مباحثات اور تباہی بخش نکتہ چینی سے ان کو بچنا
 اور اس کام کو کرنا چاہیے جس سے قومی عمارت کٹری ہو جاوے۔ انکو ملکی خدمت
 ایسی کرنی چاہیے جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچے۔ راستبازی و امانت۔ نیکی
 اور ملکی خدمت کے جوش کے اوصاف ان کو دکھانا چاہیے۔ لہذا پھر دن اور
 انیسکڑوں کو خاص طور پر قلمسیم و تربیت و یکسر طیار کرنا چاہیے جن کو خصوصیت
 ملکی سے نفرت ہو اور عزت دہ کرتے ہوں ان سے ایسے کام کا انجام قریباً ناممکن ہے۔

ان پکڑوں کے ذریعہ بڑے بن تعلیمی اصلاح کا بہت بڑا کام انہیں پر مخضر ہے
کیونکہ محکمہ تعلیم کے افسر اعلیٰ کے وہ آنکھ اور کان ہیں۔

اصول تعلیم و تربیت کم سنی و میقات۔ بچے کے سامنے انجن کا لفظ آتا ہے

اس بتا دینے سے کہ انجن ایک لوہے کی بنی ہوئی خاص قسم کی گاڑی ہوتی ہے جو
باقی گاڑیوں کو کھینچتی ہے زیادہ ترقی یافتہ صورت یہ ہے کہ انجن کی صورت دکھائی

جاوے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انجن کا کھلونا لاکر سامنے رکھ دیا جاوے

اُس سے بھی بڑھ کر وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی ساحت کی اصل انجن مشاہدہ

کرائی جاوے جن کے کل پیرزے مثل بڑے انجنوں کے ہوں اور جو انجن کے

طرح بہا پ کی قوت سے حرکت کریں۔ اس طریقہ سے بچے کو ایک دن میں انجن سے

جتنی واقفیت ہو سکتی ہے اتنی ساری عمر انجن کے لفظی معنی یاد کئے رہنے سے

انہیں ہو سکتی۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کے افعال میں

مداخلت نہ کی جاوے۔ تعلیم و تربیت کرنے والے کا کام صرف یہ ہے کہ ایسا

سامان بچے کے گرد و پیش بھیج دے جس سے وہ ان خود تعلیم حاصل کرے نہ یہ کہ ہر بات بتا دے۔

ہر کہ درخوردیش ادب نہ کنند در بزرگی فلاح زو بر خاست

چوب ترا چنان کہ خواہی تیج نشود خشک جزبہ آتش راست

جو لوگ زندگی کے عطیوں اور نعمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں ان کو یاد

رکنا چاہیے کہ زندگی کے مختلف وقت اپنے خاص مطالبہ رکھتے اور کامیابی و

نا کامیابی کے خاص موقع پیش کرتے ہیں۔ پس انسان کے عمدہ صفات اور

خوبیوں کے حاصل کرنے اور قائم ہونے کے لئے خاص خاص وقت ہیں

اگر وہ ان میں نہ حاصل ہوں تو یا تو وہ حاصل ہی نہیں ہوتے یا اس قدر اچھے
 طور پر نہیں حاصل ہوتے جیسا کہ وقت پر حاصل ہوتے۔ لہذا بہت سی صفات
 اگر انسان کی کم سنی میں جو ان کا وقت ہے نمونہ ہوں اور نمونہ پادین تو ممکن نہیں کہ
 عمر میں حاصل ہوں۔ پس صفات مذکورہ کو کم سنی اور ابتدائی عمر میں حاصل ہونا
 اور ان کی عادت ہونی اور مشق پڑنی چاہیے اور جن کے نگرانی و قبضے میں بچے ہوں
 ان کا فرض ہے کہ بہترین کوشش ان کے وقت پر ان کے حاصل ہونے اور نمونہ
 دلانے کے لئے کریں بلکہ خود مثال و نمونہ بن کر ثابت کریں تاکہ بچے فائدہ اٹھائیں اور
 ان کے اولیاء بھی عذاب سے امن میں رہیں۔ زندگی مختلف اوقات میں اپنے
 مطالبات و خاص فرائض رکھتی ہے اور خاص طریقہ تعلیم و خاص تربیت سے
 خاص عادات کے اختیار کرنے سے خاص کتابوں کے مطالعہ سے صحبت سے
 عبرت سے صحبت سے انسان کے عادات و اطوار کی درستی یا عدم درستی ہوتی ہے
 لہذا فیلسوفان اخلاق کو لازم ہے کہ استقلال کے ساتھ اس طرف معروف
 ہوں اور جس جس وقت اور جس جس طرح وہ حاصل ہو سکتے ہوں ان کی تہیکہ
 بتادیں اور کریں۔ جس طرح پول اپنے وقت پر پولتا ہے اسی طور پر انسان کے
 عمدہ اوصاف و خوبیاں وقت پر ظاہر ہوتی ہیں بشرطیکہ تخم ریزی کے وقت کا حق
 پونے گئے اور اپنے وقت پر حاصل کئے گئے ہوں کیونکہ ان کی کاشت و درود کا
 وقت بھی خاص ہوتا ہے اور خاص طرح پر ان کی کاشت بھی ہوتی ہے جس طرح
 وہ پودہ جو لگاتے ہی زور نہیں کرتا اور کٹے نہیں پڑتا اور خفیف دھوپ یا ہوا سے
 مرجھا جاتا ہے اور پھر سرسبز نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے اوصاف بھی نہیں

حاصل ہوتے اگر اپنے وقت پر نہ سکھائے جاوے اور نہ حاصل کئے جاوے اس
 عالم کا عام طرز ہے اور اس کے وجہ سے طبیعت انسانی کا عموماً مقتضا ہو جاتا
 اور ایسی ترغیبن و تحریکین و مشغولیاں و پریشانیان انسان کے واسطے موجود ہوتی
 ہیں کہ جب تک عالم اور عقل و مخلص نہ بنے اور خاص قسم کا مجاہدہ و ریاضت
 کر کے طیارہ نہ ہو اور بطور دوام کے اس پر ایک خاص طور سے صبحی کمزورت
 کا رنبد ہو تب تک ممکن نہیں کہ انسان اپنی سعادت کو پہنچے اور اس دشوار گزار
 عقبہ کو کا حق طے کرے۔ کم سن ہی سے حسن اخلاق کے حاصل کرنے اور اس کے
 کامل کرنے کی تیاری و مشق کرنی چاہیے اور تا بہ عمر اس پر ریاضت بقدر ضرورت
 قائم رکھنا لازم ہے ابتدائی عمر سے مال اندیشی اور طبیعت پر اختیار حاصل کرنے کی
 عادت سکھائی جانی۔ سب سے زیادہ ضروری امور میں سے ہے کیونکہ اول تو ابتدائی تربیت
 آسانی سے ہو سکتی ہے دوسرے اس کا اثر عموماً تمام عمر تک قائم رہتا۔ بر خلاف
 اس کے بچپن کے ایام گزرنے کے بعد طبیعت سخت ہو جاتی اور طرح طرح کے
 خیالات پیدا ہوتے ہیں اور مشکل کاموں کا مقابلہ ہوتا ہے ناگوار اور قدیم عادتوں کا چھوڑنا دشوار
 ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسے قومی و ملکی و مذہبی ضرورت ہو اسی قسم کے محرکات و تخیلات کیلئے
 ذریعہ تعلیم بہت بنالو میا کرنا چاہیے یعنی اگر قوت فاعلہ کے بعض خاص اثرات
 قبول کرانے کی زیادہ ضرورت ہو تو اس کی ترقی کے لئے تعلیم و تربیت ہونی چاہیے
 اور اگر قوت منفعلہ کے بعض اثرات زیادہ کرانے کی حاجت ہو تو اس کے ٹرانے
 کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ پس نفس کی سعادت کے حاصل کرنے میں
 اول ایام کا دوسرے مشق کا دیکھو کہ تمام قوتیں مشق سے نشوونما پاتی ہیں اور

ایک قوت کی مشق دوسری قوت کی ترقی کے لئے کارآمد نہیں ہوتی اور اُس کو
 باعتبار خاص حد کے اندر کرنا پڑتا ہے ورنہ بجائے ترقی و کمال کے قوت کے
 میں اُس سے زوال آجاتا ہے۔ تیسرے عادت کا۔ (کیونکہ کثرت مشق سے ایک
 ایسی کیفیت راسخ ہو جاتی ہے کہ جو شکل و نالپسندیدہ معلوم ہوتا تھا وہ آسان و
 خوشگوار معلوم ہونے لگتا ہے اس لئے تہذیب نفس میں اُس کے ذریعہ سے
 بہت معاونت ہوتی ہے۔) چوتھے جسمانی و ذہنی و اخلاقی قولوں کی مقدار میں
 مناسب و اعتدال کے ساتھ پہلو پہلو استعمال کا۔ (کیونکہ اگر ہر سہ قوت مذکورہ
 استعمال نہیں ہوتا تو بعض کمزور اور بعض قوی ہو کر نقصان و زوال قبول کرتے ہیں)
 پانچویں تفاوت مدارج و ضروریات کے اعتبار سے تعلیم و تربیت دینے و تحریک
 پیدا کرنے کا۔ جو علم و قوت و فہم میں مختلف اشخاص کے ہوتا ہے۔ چھٹے
 اور طلب کرنے کے شوق کا۔ (کیونکہ اُس کے وجہ سے عمل ہوتا ہے) ساتواں
 اچھے معلم کا لحاظ و خیال ضروری و مقدم و اہم ہے۔ جن انسانوں سے کہ کتنا
 متعلق ہوتا ہے اُن کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ جس نے نیک
 بد کو نہ پہچانا ہو اور نیکی یا بدی کا عادی نہ ہو گیا ہو۔ اور اب تک قدرت ابتدائی پر
 ہوا ایسے شخص سے اصلاح پذیر ہو جانے کی جلد امید ہوتی ہے اور وہ نقش بد
 ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بد اعتقاد نہ ہو گیا ہو ایسے شخص کا اصلاح پذیر ہونا
 کچھ مشکل ہے کیونکہ ایک تو اُس کی بد عادت کو چھوڑنا ہوتا ہے دوسرے تخم نیکی کا
 اُس میں بونا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ باوجود بدی کی عادت کر لینے کے اُس بدی کے
 نیک ہونے کا بھی اعتقاد رکھتا ہو ایسے شخص کا اصلاح پذیر ہونا نہایت مشکل ہے

کیونکہ ضرور ہے کہ پہلے اُس کو سمجھایا جاوے کہ اُس کی عادت بد ہے دوسرا اُسکی عادت چھوڑائی جاوے تیسرے تخم نیک کا اُس میں ڈالا جاوے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ باوجود خوبے بد اور اُس بدی کے نیک ہونے کے اعتقاد رکھنے کے اُس پر فخر بھی کرتا ہو ایسا شخص عموماً اصلاح پذیر نہیں ہوتا مگر یہ کہ تائید غلبی ہو۔

رذائل کا علاج۔ اصول عام۔ اصول علاج کا یہ ہے کہ علاج کے وقت ضرور ہے کہ پہلے اسباب و علامات سے نقصان اُس رذیلیت کا کہ جس کا دفع و ازالہ منظور ہو ایسے طرح سے معلوم کریں کہ تاہم امکان اُس میں شک کی مجال نہ رہے پھر بذریعہ ارادہ عقلی کے اُس سے پرہیز کریں۔ اگر مقصود حاصل نہ ہو تو مداومت میں اُس فضیلت کے جو مقابل میں اُس رذیلیت کے ہے مشغول ہوں اور تکرار میں اُن افعال کے جو تعلق اُس قوت سے رکھتے ہیں بزورِ افضل و طریقِ احسن کے مبالغہ کریں یہ مبالغہ مثل علاج غذائی کے ہے۔ اگر اس علاج سے مرض نایل نہ ہو تو بیخ و مذمت نفس کی اُس فعل پر نکر و قول و عمل کے ذریعہ سے کریں۔ اور اگر وہ کافی نہ ہو تو شہوی کے حالت میں غضبی کو اور غضبی کے حالت میں شہوی کو استعمال کریں یہ مبالغہ مثل علاج دوائی کے ہے۔ اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اُس رذیلیت کا استعمال کریں جو اُس کے خلاف ہے مثلاً بخل کے دور کرنے کے لئے اسراف اور اسراف کے دفع کے لئے بخل۔ اور جب اُن میں عمل وسط کے قریب ہونے لگے تو خلاف کی رذیلیت کے استعمال کو ترک کریں۔ یہ علاج مثل علاج سخی کے ہے کہ جب تک طبیب مضطرب نہیں ہوتا نہیں کرتا اور اُس کے استعمال کی حالت میں بھی کمال احتیاط کرتا ہے۔ اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو عقوبت اور

اعمال شاقہ اُس کا علاج ہے۔ یہ علاج مثل قطع و داغ کے ہے کہ اگر کسی عضو سے
 نقصان کا اندیشہ ہو تو اُس کو جدا کر دیتے یا داغ دیکر اُس قدر عضو کو بیکار بنا دیتے
 ہیں۔ ۱۔ اپنے عیوب اور اُس کے اسباب و علامات پر حسب ذیل طور سے بھی مطلع
 ہو سکتے ہیں۔ (۱) شیخ طریقت کے بتلانے سے۔ (۲) اپنے خالص و بے ریا
 احباب کے ظاہر کرنے سے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ خدا اُس شخص کا ہدلا
 کرے جو میرے عیوب کا تحفہ مجھ کو بھیجے۔ (۳) لوگوں کے عادات و اخلاق کو اپنے
 عیوب کا آئینہ بنانے سے فکر و غور و نصیحت و عبرت حاصل کر نیے اور دوست
 و دشمن جن عیوب کو منسوب کرتے ہیں ان میں تمیز کرنے سے۔ (۴) ہر عمر حسبِ
 یحکم سے خدایت حاصل کرنا جو حاضر و ناظر و شہید العقاب و ذو منفرت و ثواب دینے والا
 پیش نظر رکھنے سے یہ سمجھ کر کہ محصیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بعد محصیت توبہ
 و استغفار سے اور موت کے خیال یاد رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

فعل افعال اعمال اور انکی ترقی اور انکا زوال۔ ان دونوں باتوں پر کہ عادتِ خلیہ
 افعال کے تکرار سے پیدا اور قوی اور تاثیرات افعال یہ بار بار کے اثر سے ضعیف
 ہوتی ہیں اگر ساتھ ساتھ غور کیا جاوے تو یہ نتیجہ نکلیگا کہ ممکن ہے کہ جبکہ عادتِ خلیہ
 مخصوص تحریک و ترغیب کے موافق بار بار عمل کرنے سے بتدریج پیدا اور قوی
 ہوتی ہو یہ تحریک و ترغیب خود بہدر مناسب قوت میں کم ہوتی جاتی ہو یعنی اس
 صورت میں جس قدر عادتِ خلیہ قوی ہوتی جاتی ہے اسی قدر تحریک و ترغیب کا
 اثر برابر کم محسوس ہوتا ہے اور تجربہ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس امر
 کی مثالیں اس طرح حاصل ہو سکتی ہیں کہ خطرہ کے ادراک سے اندیشہ کی کیفیت

اور اُس کے رفع کرنے کی احتیاط عملی طبعاً حرکت میں آتی ہیں اور خطرہ کے عادی ہو جانے سے احتیاط کی عادت بتدریج پیدا ہوتی - اور اندیشہ کی بتدریج گھٹتی ہے اور اسی طرح مصیبت کے ادراک سے رحم بطریق انفعال بالطبع حرکت میں آتا ہے اور مصیبت کے دفع کرنے کی تحریک بطریق عمل پیدا ہوتی ہے - اگر کوئی شخص مصیبت زدوں کی خدمت کرنا اور اُن کی تلاش کرنا اور مصیبت رفع کرنا اختیار کرے تو اُن تکلیفوں کے سبب سے جو اُس کو دیکھنے میں آدین گی دن بدن کمتر اثر پذیر ہوگا تاہم شفقت کے قوت کو منفعلاً ہونے کی نظر سے نہیں بلکہ محرک فعل ہونے کے نظر سے تقویت ہوگی اور حالانکہ وہ مصیبت زدوں پر بطریق انفعال کم رحم کرے گا لیکن اُن کی یاری و مددگاری کرنے میں اُس کو بطریق عمل زیادہ آمادگی ہوگی - اسی طرح پر آدمیوں کے روزمرہ اپنے گرد پیش مرتے ہوئے دیکھنے سے اپنے وفات کی کیفیت انفعالیہ یا اندیشہ میں کم ہو جاتا ہے لیکن ایسے واقعات سنجیدہ مزاج آدمیوں میں موت کا خیال پیش نظر رکھ کر عمل کرنے پر آمادہ کرتے اور اُن میں عادت عمل کرنے کی پیدا و مضبوط کرتے ہیں - مرے ہوئے آدمی کے دیکھنے سے اپنے مرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ عمل کرنے کے طوف لے جاتا ہے اور جب بہت سے مردوں کی دیکھتے ہیں تو اپنے مرنے کا خیال و خوف کم ہو جاتا ہے - اور اگر عمل کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو اندیشہ بھی کم آتا ہے اور عمل بھی کم ہو جاتا ہے - لہذا سخی اعمال میں فعل و انفعال کا خیال ارمہ ضروری ہے - عادت و اُس کا علاج -

اگر زبردست جفا بر فلک رود بدخوے ز دست خوے بد خویش در بلا باشد

تو نیکو روش باش تا بد سگال   بنقص تو گفتن نیابد مجال
 بہترین زبان تو ان برد گوے   کہ پیوستہ تلخی برو تند خوے
 فریٹکلن تیک عادت کے وجہ سے اپنے ملک میں فریٹکلن صالح کے نام سے
 مشہور تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ جب کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھ سے کسی وقت میں
 کوئی خطا سرزد نہ ہوتی چاہیے اور مجھ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعہ سے
 میں ایسی تمام قوی عادات اور اپنے نفس کے ایسے سب میلانوں پر غالب ہو جاؤں
 جو میرے مقصد کے سد راہ ہوں۔ اور جب کہ میں نے اپنے آپ کو اچھے اور برے
 کی تمیز اور تفریق کرنے پر مایل کیا تو مجھ کو ان کے سمجھنے میں کچھ دشواری پیش نہیں
 آئی لیکن میں بخوبی سمجھ سکا کہ نیکی یا بدی کس کس شے میں ہے لیکن بدیوں کے
 ترک کر دینے اور ان کی جگہ بہلائیوں کے اختیار کرنے پر قادر ہو جانا سخت مشکل
 اور دشوار معلوم ہوا اور مجھ کو معلوم ہوا کہ جب میں ایک خطا سے اپنے کو محفوظ کرنے
 کے واسطے ارادہ قطعی کر لیتا تو دوسری کسی اور غلطی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہوں۔
 عادت کا یہ حال تھا کہ وہ ہر ایک بُرائی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور میلان
 طبیعت بعض اوقات عقل و شعور جتنے کہ وہ جان اور کائنات پر بھی غالب ہو جاتا تھا۔
 ان اعراض کے حاصل ہونے کے واسطے میں نے ذیل کے اصول اختیار
 کئے۔ یعنی جو کتابیں میرے مطالعہ میں اس مضمون پر تھیں ان میں سے میں نے ایک
 فہرست اخلاقی باتوں کی اس طرح بنائی کہ ہر عادت کے متعلق کچھ نوٹ بھی اس کے
 آگے لکھ دیئے۔ میں نے سوچا کہ سب کو یکساں کی پیش نظر کر لیا ہوگا کہ میں نے
 بلکہ یکے بعد دیگرے ان کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور اس فہرست کے تیار کرتے وقت

یہ بھی مین نے غور کیا کہ فضائل کو کس طرح پر ترتیب دینا چاہیے۔ مین نے خیال کیا کہ سب سے اول اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا چاہیے جس کے ذریعہ سے بہت بوجہ سر سے اتر جاوے گا اور فکر میں جودت پیدا ہو جاوے گی اور اس کے بعد عادات قدیمہ و مالوفہ پر رفتہ رفتہ غالب ہو سکوں گا۔ چنانچہ اس لحاظ سے سب سے اول مین نے ریاضت یعنی افراط و تفریط سے بچنے کو جیسے کہانا پانی زیادہ نہ کھاگو لکھا اور مین نے خیال کیا کہ اُس کے بعد سکوت یعنی ایسی بات نہ کہنا جو مفید نہ ہو اُس پر بآسانی قابو حاصل کر سکوں گا۔ اور چونکہ اپنے دائرہ خیالات کو توسیع دینے وقت مجھ کو سنی ہوئی باتوں کے نسبت پڑھے مضامین سے زائد فائدہ ہوتا تھا اس واسطے جعلی دوستوں بلکہ اُن کی فضول باتوں اور لطیفوں کے سننے سے باز رہنے کا مین نے قصد و ارادہ کر لیا تھا اس واسطے سکوت کو مین نے دوسرے نمبر پر لکھ دیا اور یہ آمید کر کے کہ انتظام پریمل کرنے یعنی ہر شے کے محل و ہر کام کے وقت تعین کر لینے سے مجھ کو تحقیق اور تدقیق کا موقع اور وقت اچھی طرح ملے گا مین نے تیسرے درجہ پر اس کو قرار دیا۔ تخصیص مقصد یعنی سچے کر فوراً کام شروع کرنا چاہیے اُس پر عامل ہو جانے سے میری رائے میں دوسرے فضائل کے حاصل اور اُن کی تکمیل میں مجھ کو سہولیت ہوئی۔ اور خرچ کے انتظام میں آجانے سے اور سعی و عمل پر بیٹے وقت کو ضایع نہ کرنے اور کارآمد کام میں مشغول رہنے سے اور اُس پر کار بند ہو جانے سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانے کی آمید کر کے اور اُن پر عمل کرنے کی جلد ضرورت تصور کر کے اُن کو مین نے یکے بعد دیگرے لکھ دیا اور مین نے خیال کیا کہ اس کے بعد استقامت وغیرہ پریمل کرنا یقیناً

آسان ہو جاوے گا۔ غرض اس طرح پر اس فہرست کو ترتیب دیکر فیثا غورث کے
کلمات حکمت میں سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر روز ان پر ایک
نظر ڈالنا چاہیے۔ اس واسطے میں نے ایک چوٹی سی کتاب تیرہ صفحوں کی
اس طرح پر بنائی کہ اُس کے داہنے طرف علی الترتیب نیچے اور ان کل صفحا
کو لکھ دیا اور ہر ایک کی پیشانی پر ہفتہ کے دن لکھ دیا۔ اور اس طرح پر اس
کتاب کا ہر ایک صفحہ گویا ایک ہفتہ کے کارنامہ کا یادداشت ہو گیا۔ اور میں نے
یہ التزام کیا کہ ہر روز غور و تامل کرتا تھا کہ ان فضائل میں سے کس کس خصلت میں
اُس روز کوتاہی ہوئی۔ اور جس خصلت میں کوتاہی ہوئی اُس کے مقابل کے
خانہ میں سارہ کی شکل بنادیتا تھا اور میں نے یہ قرار دیا کہ ایک ایک اچھی خصلت کو
ایک ایک ہفتہ کے اندر اختیار کر لینا چاہیے۔ پہلے ہفتہ کے ختم پر یہ نتیجہ دیکھنے میں
آیا کہ ریاضت کے اختیار کر لینے میں کوئی حجابہ سے سرزد نہیں ہونی اگرچہ
پہلے ہفتہ کے واسطے صرف ایک ہی خصلت کے حاصل کر لینے پر زور دیتا تھا مگر
تاہم اور فضائل کے اوپر بھی سرسری نظر ڈال لیا کرتا تھا۔ جب کہ پہلے ہفتہ میں
پہلی خصلت کی لائن پر قادر ہو گیا تو دوسرے ہفتہ میں سکوت کی لائن کو صاف
رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اور اسی طرح پرتیرہ ہفتوں کے اندر تیرہوں
تیرہوں فضائل کو میں نے اپنے آپ میں پیدا کر لیا اور پھر اس طرح سال بھر
میں چار مرتبہ میں نے انہی فضائل پر مکرر سے کر عزم کرنا شروع کیا اور مجھ کو اس
یامت کے دیکھنے سے نہایت اطمینان اور مسرت ہوتی تھی کہ رفتہ رفتہ اس کتاب کے
حرق کی جہد لیں صاف اور بے نشان ہوتی جاتی ہیں اور جب کہ میں اپنی عادات

و حضایل کو اس طرح درست کرتا تھا تو یہ نہ سمجھتا چاہیے کہ ہر وقت مجہ کو کامیابی
 ہوتی بلکہ کبھی کبھی مین نا کامیاب بھی ہو جاتا تھا اور نیز اس نقشہ کے مرتب کرنے سے
 مجہ کو خوب ثابت ہو گیا تھا کہ مین کسی کسی غلطیوں کا عادی ہوں اور اپنی خطا کو
 معلوم کر کے مین ہر روز زیادہ تر توجہ اپنی غلطیوں کی اصلاح میں کیا کرتا تھا۔
 لیکن جب کہ مین اپنی اصلاح کر چکا تو مین نے بجائے ہر روز کے سال میں ایک
 مرتبہ نشان پر نظر ڈالنا کافی سمجھا اور جب میرے واسطے کام زیادہ بڑھ گیا اور سفر
 و سیاحت سے فرصت کم رہنے لگی تو اس پر توجہ کرنے کا مجہ کو وقت بہت کم
 ملتا تھا مگر تاہم مین نے اُس کو قطعی ترک کبھی نہیں کیا یعنی جب کبھی موقع ہوتا تھا
 تو مین ان نقشوں اور جدولوں پر غور اور اپنے حال کی جانچ کر لیا کرتا تھا
 اگرچہ مین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ مین ان حضایل کا قطعی
 مالک ہوں اور کوئی نقصان مجہ میں نہیں ہے لیکن ہاں مجہ کو اس بات کا
 اطمینان ہے کہ ایک آزاد اور کاروباری شخص کے واسطے جس قدر ضرورت
 ان حضایل کے موجود ہونے کی ہے اُس قدر اقتدار مجہ کو حاصل ہے۔ مین
 اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ان حضالتوں کے اختیار کر لینے سے جس قدر مجہ کو
 کامیابی کی توقع تھی اس مرتبہ کمال پر مین نہیں پہنچ سکا لیکن اس میں شک نہیں ہے
 کہ مین اگر درجہ امکان سے کم اس بات میں اہتمام کرتا تو جو کامیابی مجہ کو حاصل ہوتی
 ہے اس قدر ہرگز نہ ہوتی۔ العرض مجہ کو اس بات کا اظہار منظور ہے کہ مذکور بالا
 تدبیر کے وسیلے سے خداے تعالیٰ نے میری تمام عمر میں جو آج پھیلاؤ سال
 کی ہے مجہ کو ہر طرح کامیاب اور خوش و خرم رکھا ہے اور ابتداء سے عمر میں تندرستی

جو کچھ میرے واسطے مصایب مقرر کئے تھے اُس کے مقابلہ میں بعد ازاں جو کچھ خوشحالی مجھ کو میسر ہوئی وہ ہر انسان کے واسطے بلاشبہ نہایت کافی و کافی ہے میرا خیال ہے کہ میری عمر کی درازی اور میرے بدن کی صحت و تندرستی ریاضت کے ذریعہ سے اور ایک درجہ تک میری شہرت سخی و عمل کے وجہ سے اور ملک کے ضروری افراد میں شمار کیا جانا میرے حسن انتظام اور نفس پر قادر ہونے کے وجہ سے اور میرا متبر خدمت ملکی پر فائز اور ملک کا اعتبار حاصل کرنا میری استقامت اور لگنیت کے وجہ سے ہوا۔ بنابرین میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعد اس کے بھی جو کوئی میرے طریقہ پر چلے گا اُس کو یقین کرنا چاہیے کہ اُس کی کوششیں راتگان بنیں جاوے گی اور بالضرور اُس کو ثمرہ نیک حاصل ہوگا۔ والسلام۔

عمل کس طرح انجام اندیشی کے ساتھ باقاعدہ و صحیح طور پر کرنا و کرنا چاہیے۔ جس کام کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں پہلے بطور انجام اندیشی یہ سوچ لینا چاہیے کہ (۱) اُس کام کا ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ (۲) کون کون سے اسباب میا ہوں تو وہ کام ہو جاوے۔ (۳) اُن اسباب کا میا کرنا مجھ سے ممکن ہے یا نہیں۔ (۴) کس ذریعہ سے اور کس کے معرفت اور کس خرچ سے اسباب مذکور اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ (۵) کون کون امر ان کے میا ہونے کے مانع ہوں گے۔ (۶) اُن موانعات کو کس طرح روکنا چاہیے۔ چونکہ روکنے مذکور کا فعل بھی ایک کام ہو گا لہذا بطور ایک کام کے اُس کو قرار دیکر اُس کے نسبت بھی سوچنا چاہیے۔ (۷) اُس کے اسباب کے میا کرنے کے لئے کون کون سے موزون ہے۔ پھر اپنے دیگر کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت موزون پراس

کام کو مقدم رکھیں گے یا دوسرے کام کو۔ پہرہ کو کام اُس دن میں جس وقت کرنا
 ہو اُس کو یاد کر لیا جائیے۔ پہرہ سوچنا چاہیے کہ اُن کاموں کے سلسلے میں
 کن کاموں کا سلسلہ متصل ہے کہ اُس کے ساتھ اُس کو بھی انجام کرتے
 جاویں اور جہاں اور جس کے پاس جانا ہے اُس سے یا اُس کے قریب
 وہ کام بھی کرتے جاویں لیکن یہاں پر یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو
 کہ مقدم کام کا وقت جاتا رہے اور پہرہ دونوں کام میں کوئی کام نہ ہو۔ پہرہ ان
 سب باتوں کے سمجھنے کے بعد اگر کام کرنا بہتر معلوم ہو تو بہت کے ساتھ
 متوکل علی اللہ بغیر تاخیر کے کام شروع کر دینا چاہیے اور آج کا کام کل کیلئے
 نہ چھوڑنا چاہیے اور عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کرنا چاہیے نہ کہ زبان
 ہلائی جاوے اور دوسروں پر چھوڑ دیا جاوے اور کوشش میں ناکامیابی
 ہو تو مایوس نہ ہو جانا چاہیے بلکہ اور بہت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آزادی
 وقت کا خیال رکھے اور امر مذکورہ کو پہلے سمجھ رکھے اور پہرہ کام کرے تو بہت
 کام انجام پا جاتے ہیں اور وقت بھی بچ جاتا ہے۔ تجربہ متواتر ہوا ہے کہ اس
 طرح عمل کرنے سے کام بھی ہو جاتے ہیں اور وقت بھی بچ جاتا ہے لیکن
 تاہم وقت پورا نہ کام کے لئے معین کرنا چاہیے۔ بہت لوگ عملی آدمی ہوتے
 ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں لیکن موقع دیر محل و بہر وقت و صحیح طریق و منتظمہ
 قواعد و متحدہ طرز نہ ہونے کے وجہ سے یا ایسے کام شروع کرنے سے کہ جس
 میں کامیابی ناممکن ہے ناکامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں خیال کرتے
 کہ دوسرے لوگ جن کی مدد سے وہ اُس کام کے حاصل کرنے کے اسباب

اکٹھا کر سکتے ہیں ان کو بھی موقع اور وقت مدد دیے گا ہے یا نہیں اور جن
 مسخرات کے مسخر کرنے کی اور اسباب بنانے کی اُس کام میں ضرورت ہے
 اُن کو بھی اکٹھا نہیں کرتے۔ پس ایسے لوگوں کا عمل نا کامیاب ہوتا ہے لفظی
 و خیالی و وہمی آدمی نہ ہونا چاہیے بلکہ ایک عملی آدمی ہونا چاہیے۔ جب تک عملی
 آدمی نہ ہو اور کوشش اور مستعدی کیساتھ متواتر عمل نہ کرتا جاوے کامیابی
 نہیں ہوتی ورنہ بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ و صحیح طور سے عمل
 کرنا چاہیے اور انجام اندیشی و عقل سے عمل کرنا اور تجربہ سے فائدہ اٹھانے کے
 بعد ہمیشہ پہلے انجام اندیشی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں سے عمل صحیح طور پر اور باقاعدہ
 کرنا ہوا ان کو اُصول مذکورہ بالا کا پابند بنانا اور اگر بے قاعدہ عمل کرتے ہوں
 تو اُس عمل کو باقاعدہ اُن سے انجام دلانا چاہیے۔ مثلاً کسی چیز کے رکھنے کی جگہ
 معین ہے اور خادم اُس کو دوسری جگہ رکھ دیتا ہے تو اُس سے اُسی مقام پر
 اٹھو کر کہا دینا چاہیے تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے اور اگر ہر غلطی کرے تو زیادہ موثر طریق
 سے اُس کو اس امر خاص کے نسبت امر کرنا چاہیے۔

انسانی زندگی کا دستور العمل۔ زندگی کا دستور العمل لائینب کا بھی میری
 رائے میں حسب ذیل ہے۔ (۱) جس کا علم انسان کیلئے محال ہے اُس کے طلب میں
 وقت ہرگز رائگان نہ کرنا چاہیے۔ (۲) قابل العلم میں سے جتنا جاننا یا بقا رصحت
 سود مند ہو وہ سب جاننا چاہیے اور علم اور عقل و فکر و تدبیر و تفقہ و تذکر کے ساتھ
 جو صحیح و سود مند ہوتا ہے ان کا اُس پر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ (۳)
 کسب معاش میں مستقل ہونا چاہیے۔ (۴) جسمانی۔ اخلاقی و عقلی صحت کی تکمیل میں

جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے۔ (۵) زندگی پاک و سادہ و سہو مند بسر کرنا چاہیے۔ (۶) کسی کو ستانا نہیں چاہیے اور قسط و عدل و احسان کرنا چاہیے۔ (۷) جہاں تک ہو سکے نوع انسان کی سہودی و اصلاح بین الناس کرنا چاہیے۔ (۸) قول و فعل میں صدق و دیانت و امانت ہونا چاہیے۔ (۹) معاملہ میں دین الناس کو خیر و صحیح اصول پر جو تمام نوع انسان کے لئے ایک ہیں درست کرنا چاہیے۔ معاملہ میں دین بین اللہ کو ہر فرد کی رائے پر چھوڑنا چاہیے۔ (۱۰) نیکی کرنے میں احسان بالقوم کو ورفاء عام کو افراد کے ساتھ احسان کرنے پر ترجیح دینا چاہیے۔ (۱۱) لما تقولون لا تفعلون چاہیے کہ میں کر سکتے ہوں تو تم نہ کرو۔ (۱۲) نیکی اور بے خلوص سے کرنا اور بجا خود غرضی اُسکو کرنا اور تسانی سے بچنا چاہیے۔ (۱۳) جو عظم صفات حمیدہ ہیں انکی تکمیل جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ (۱۴) مطلع نظر عالی رکنا و محنت کے کام کرنا اور اپنی عزت آپ کرنا و خود بینی سے بچنا چاہیے۔ (۱۵) قلب متفقہ و نفس مطمئنہ و ثبات دلی و ثابت قدمی رکنا چاہیے۔ (۱۶) آزادانہ قناعت زندگیانی کو خوش رکھتی ہے لہذا اُس کو اختیار کرنا چاہیے۔

دو قرص چمان گر از گندم است یا از جو	سہ تارے چاہم گر گندم است یا از جو
بہ چار گوشہ دیوار خود بخاطر جمع	کہ کس نہ گوید از اینجا بخیر و آن جادو
ہزار بار فزون تر بہ نزد ابن یحییٰ	ز فر مملکت کی قباد و کیخسرو
ہر کہ دارد کفاف عیش جہان	کہ نباشد دران بکس محتاج
کلمہ نیز باید شش کہ با آن	نہ کند ہر دوش کسے اخراج
در جہان بادشاہ وقت خود است	این چنین کس نہ بنگرد سوئے تاج

نہ کس کہ بھان نیم نایے دارد / وز بہر بودن آستانے دارد
 نے خادم کس بود نہ مخدوم کس / گوشاد بزی کہ خوش جہانے دارد
 بود چار چیز از کمال حماقت / مکن سچ یک را ازینہا تصور
 بمفسد سخاوت با حق محبت / بنادان تواضع بدانا تکبر
 انین سے کسی ایک کو ان لوگوں کیساتھ نہ کرنا چاہیے جن کیساتھ ان اشعار میں ممانعت
 اور دستور العمل انسانی زندگی میں ہر ایک کا بشمول کوہ بالا امور کے حسبِ قیاس ہے۔
 (۱) بطور عبد اللہ یا پارسایانہ و مذہبی اچھے آدمی کی طرح زندگی بسر کرنا اور پابند دین رہنا ہوا پارسائی و
 دینداری کیساتھ ہونی چاہیے۔ (۲) صالح و صالحہ و اقویٰ و اسلم بننے کی ہمیشہ سعی کرتے رہنا
 اور ایمان کیساتھ اعمالِ صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔ (۳) اثم و عدوان اور عصیان کی معاشرت نہ کرنا۔
 (۴) فسق و فجور و کذب و زور و علو و فساد و فتنہ و اسراف و بخی و بخل و محرمات و حرامات و غیرہ سے بچنا چاہیے۔
 (۵) پسین تاکید صبر و حق و محنت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کرنی چاہیے۔ (۶) اصلاح
 بین القوم کو اور قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شائع کرنا چاہیے۔ (۷) احسان و ایثار سے آگیا کرنا
 چاہیے کہ عدل کرنے و کرانی سے مقصود و مزاج نہ ہو۔ (۸) رہبانیت نہ ہو حجت و رافت کیساتھ حسن معاشرت
 کرنا چاہیے۔ (۹) صادقین کیساتھ رہنا اور حق کو محبوب و باطل کو مبغوض رکھنا چاہیے۔ (۱۰) اپنے اعمال کا اپکو
 ذمہ دار سمجھنا چاہیے اور یہ کہ انسان کیلئے نیند مگر وہ جی اس نے سعی کی۔ (۱۱) آخرت کے عذاب و نوائے یومِ بعثت
 اور اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پر ایمان لانا اور اللہ کے خوف و رضا مندی چاہنے سے خوف و طمع
 کیساتھ عمل کرنا چاہیے۔ (۱۲) توبہ استغفار و توبہ تسلیم و یاد موت کرتے رہنا و باپوں و امیڈ مستغنی و بے پرواہ نہ چلنا
 چاہیے۔ (۱۳) آیات اللہ و شایر اللہ کی تشہیم و توقیر کرنا و غیر کا سجدہ و عبادت نہ کرنا چاہیے۔ (۱۴) جب غم کسی امر نیک پر ہو
 تو مہم کو اعلیٰ اللہ کو کرنا چاہیے۔ (۱۵) قرآن مجید پر ایمان لانا اور عمل کرنا اور کسی زبان میں کہنا اور اسکو اللہ کا اثر کلام۔

(۱) بطور عبد اللہ یا پارسایانہ و مذہبی اچھے آدمی کی طرح زندگی بسر کرنا اور پابند دین رہنا ہوا پارسائی و
 دینداری کیساتھ ہونی چاہیے۔ (۲) صالح و صالحہ و اقویٰ و اسلم بننے کی ہمیشہ سعی کرتے رہنا
 اور ایمان کیساتھ اعمالِ صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔ (۳) اثم و عدوان اور عصیان کی معاشرت نہ کرنا۔
 (۴) فسق و فجور و کذب و زور و علو و فساد و فتنہ و اسراف و بخی و بخل و محرمات و حرامات و غیرہ سے بچنا چاہیے۔
 (۵) پسین تاکید صبر و حق و محنت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کرنی چاہیے۔ (۶) اصلاح
 بین القوم کو اور قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شائع کرنا چاہیے۔ (۷) احسان و ایثار سے آگیا کرنا
 چاہیے کہ عدل کرنے و کرانی سے مقصود و مزاج نہ ہو۔ (۸) رہبانیت نہ ہو حجت و رافت کیساتھ حسن معاشرت
 کرنا چاہیے۔ (۹) صادقین کیساتھ رہنا اور حق کو محبوب و باطل کو مبغوض رکھنا چاہیے۔ (۱۰) اپنے اعمال کا اپکو
 ذمہ دار سمجھنا چاہیے اور یہ کہ انسان کیلئے نیند مگر وہ جی اس نے سعی کی۔ (۱۱) آخرت کے عذاب و نوائے یومِ بعثت
 اور اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پر ایمان لانا اور اللہ کے خوف و رضا مندی چاہنے سے خوف و طمع
 کیساتھ عمل کرنا چاہیے۔ (۱۲) توبہ استغفار و توبہ تسلیم و یاد موت کرتے رہنا و باپوں و امیڈ مستغنی و بے پرواہ نہ چلنا
 چاہیے۔ (۱۳) آیات اللہ و شایر اللہ کی تشہیم و توقیر کرنا و غیر کا سجدہ و عبادت نہ کرنا چاہیے۔ (۱۴) جب غم کسی امر نیک پر ہو
 تو مہم کو اعلیٰ اللہ کو کرنا چاہیے۔ (۱۵) قرآن مجید پر ایمان لانا اور عمل کرنا اور کسی زبان میں کہنا اور اسکو اللہ کا اثر کلام۔

(۱) بطور عبد اللہ یا پارسایانہ و مذہبی اچھے آدمی کی طرح زندگی بسر کرنا اور پابند دین رہنا ہوا پارسائی و
 دینداری کیساتھ ہونی چاہیے۔ (۲) صالح و صالحہ و اقویٰ و اسلم بننے کی ہمیشہ سعی کرتے رہنا
 اور ایمان کیساتھ اعمالِ صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔ (۳) اثم و عدوان اور عصیان کی معاشرت نہ کرنا۔
 (۴) فسق و فجور و کذب و زور و علو و فساد و فتنہ و اسراف و بخی و بخل و محرمات و حرامات و غیرہ سے بچنا چاہیے۔
 (۵) پسین تاکید صبر و حق و محنت و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کرنی چاہیے۔ (۶) اصلاح
 بین القوم کو اور قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شائع کرنا چاہیے۔ (۷) احسان و ایثار سے آگیا کرنا
 چاہیے کہ عدل کرنے و کرانی سے مقصود و مزاج نہ ہو۔ (۸) رہبانیت نہ ہو حجت و رافت کیساتھ حسن معاشرت
 کرنا چاہیے۔ (۹) صادقین کیساتھ رہنا اور حق کو محبوب و باطل کو مبغوض رکھنا چاہیے۔ (۱۰) اپنے اعمال کا اپکو
 ذمہ دار سمجھنا چاہیے اور یہ کہ انسان کیلئے نیند مگر وہ جی اس نے سعی کی۔ (۱۱) آخرت کے عذاب و نوائے یومِ بعثت
 اور اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پر ایمان لانا اور اللہ کے خوف و رضا مندی چاہنے سے خوف و طمع
 کیساتھ عمل کرنا چاہیے۔ (۱۲) توبہ استغفار و توبہ تسلیم و یاد موت کرتے رہنا و باپوں و امیڈ مستغنی و بے پرواہ نہ چلنا
 چاہیے۔ (۱۳) آیات اللہ و شایر اللہ کی تشہیم و توقیر کرنا و غیر کا سجدہ و عبادت نہ کرنا چاہیے۔ (۱۴) جب غم کسی امر نیک پر ہو
 تو مہم کو اعلیٰ اللہ کو کرنا چاہیے۔ (۱۵) قرآن مجید پر ایمان لانا اور عمل کرنا اور کسی زبان میں کہنا اور اسکو اللہ کا اثر کلام۔

حقیقت مکاشفہ صوفیہ

مکاشفہ کے اقسام حسب تقسیم صوفیہ کرام حسب ذیل ہیں۔ ۱۔ نظری۔ ۲۔
نوری۔ ۳۔ سری یا الہی۔ ۴۔ روحانی۔ ۵۔ صفاتی۔ ۶۔ لہائی۔ ۷۔ علاوہ اسکے جس
صفت میں خدا کے ہوا اُس صفت کے رو سے مکاشفہ کا نام جدار کسا جاتا ہے ان سب
کے تعریفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خیال میں جو کچھ بیٹھ جاتا ہے اس کا نام ولقب جو
رکھ دیا جائے وہ مکاشفہ ہوا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مکاشفہ ذاتی ایسی چیز ہے جس کا بیان
کی سطح نہیں ہو سکتا۔ کیا خوب کتاب ایک محقق نے کہ مکاشفہ نام ہے نفس کے امور
خیالیہ کی طرف رجوع کرنے اور اُس پر ایک زمانے تک مداومت رکھنے کا یہاں تک کہ امور
اُس کے خیال میں متخیل ہونے لگیں کہ وہ فی نفسہ موجود ہیں اُس کے خیال میں وہی اُس کا خیال ہوتا ہے
نہ کوئی غیر شے اُس کے سوا۔ اس سطح ترقی کرتا ہے ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف اور تصور کرتا ہے
دوسرے شے کو لیکن کوئی شے دوسری نہیں ہوتی مگر اُس کا خیال ہی ہوتا ہے پس جب ترقی کر جاتا ہے
یہ خیال ایسے شے کی طرف کہ متخیل ہوتا ہے یہ کہ وہی اللہ ہے اگرچہ وہ ایک شان ہوتی ہے
اللہ کے شانوں میں سے اُس وقت وہ متخیل کرتا ہے کہ اُس نے بلند کر لیا ہے اپنے
نفس کو اعلیٰ درجہ کی طرف اور پہچان لیا ہے اللہ کو جیسا کہ حق ہے اُس کے پہچاننے کا
حالانکہ اللہ بری ہے اُس سے اور حق ہی ہے کہ لیس کھلتے شے وہاں سمیع البصیر نہیں ہے
مثل مثل اللہ کے کوئی شے اور وہ سمیع البصیر ہے۔

مادہ کی اصلیت کی نسبت کیا کہا گیا اور کیا معلوم ہوا ہے

۱۔ جو اہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہی جسم مادی ہے حالانکہ رنگ یا روشنی کے مختلف انعکاس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
 ۲۔ جو کہ بقدر علمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس جسم سے جو محسوس ہوتا ہے وہی مادہ ہے حالانکہ اس جسم سے جو غرض شہود بونیستی مزہ رنگ اور آواز کے اور کچھ نہیں محسوس ہوتا اور یہ سب عوارضات ہیں جسم مادی مطلوبہ نہیں۔
 ۳۔ ارسطو نے مادہ کی دو تعریفیں کی ہیں اول سبلی یعنی مادہ نہ کسی چیز کا جو ہرے نہ امتداد اور نہ عرض ہے دوم شوقی یعنی مادہ مرکب اشیا و مشتاکے تغیرات اشیا کا نام ہے۔

۴۔ سوسی تراطیس نے قیاس سے نہ مشاہدہ و تجربہ سے بتلایا ہے کہ جسم کی ترکیب نہایت چھوٹے چھوٹے اجزاء سے ہے جسکی تقسیم نہیں کی جاسکتی۔

۵۔ اسکودرچ کہتا ہے کہ مادہ نقاط قوت سے مرکب ہے شے کے مرکزہ اجزاء میں ہر مرکز قوت و دفعہ و جاذبہ کے ذریعہ مرکزوں کو خاص طور پر کتاب ہے اس فلاسفر نے باعتبار قرب و بعد بقاعدہ ریاضی مرکزوں کا عمل ہی بتلایا ہے۔

۶۔ ہربرٹ اسپنسلر نے کتاب فٹ پر اسپنسلر میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہر صورت میں قوت تحقیق ہے۔ اور آخری فیصلہ فٹ پر اسپنسلر مطبوعہ ۱۹۰۷ء کے صفحہ ۳۶ میں یہ کرتا ہے کہ مادہ کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنا مثل دیگر امور کے عقل انسانی سے بالاتر ہے۔

۷۔ تحقیقات جدیدہ کے ماہرین نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہر فرد غیر مرکب نہیں ہے بلکہ ادسکی ہی ترکیب ایسے نفع ذرات سے ہے جو کہ باہریت پر مشتمل ہیں۔ لہذا اوشون نے میٹر (مادہ) کو الگ ذروں کے درجہ پر پہنچا دیا تھا ایٹم نہیں رہنے دیا تھا۔ آخری تحقیقات جدیدہ کی یہ ہے کہ وہ موشن یا حرکت ہے یعنی الگ ذروں کے ہی اجزاء وہ کہتے ہیں۔

۸۔ ارادہ سے وہ اعضاء حرکت میں آتے ہیں جن کو ادی کہا جاتا ہے پس اگر وہ غیر مادی اور افعال نفس میں سے ہے تو مادی اعضاء کو غیر مادی حرکت دیتے ہیں۔

۹۔ انسان خود اپنے مادی و غیر مادی اجزاء کی اصلیت نہیں جان سکتا باوجودیکہ اون کو ذریعہ اپنے عمل کا جتنا ہے پس انسان کی مجبوریاں ایک زبردست قوت کا نشان جو خالق انسان ہو دیتے ہیں اور اس قوت و طاقت کو واجب الوجود ہی ثابت کرتے ہیں کائنات کی ابتدا کسی خارجی قوت کے خالق ہونے سے ہوئی ہے منظر اس کا موحوش لیکن جس طاقت کا وہ منظر ہے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا اور انسان کو مجبور اُسے لا محدود وابدی ماننا پڑتا ہے قانون کے تحت میں کائنات کا ہونا اور قانون کا تقدم مقنن کے وجود کا مستلزم ہے۔ العجز عن درک الادراک درک، قول صدیق رضی اللہ عنہ۔

فہرست مضامین لطیف

عنوان باب کے کا تبان کتاب کی غلطیاں لاجواب اسباب میں سے ہیں فہرست ہذا سے
انہی تصحیح ضروری ہے۔

نفس کی تعریف اور اس کے اقسام اور اس کے حدود و طبقات و جذبات و خیالات کی
تقسیم و تحدید کی ضرورت
ارادہ و خواہش کے تعلقات و عمل کا اثر۔

عقل و حکم عقل۔

شخصی و نوعی تجربہ۔

خواہش کا پیدا ہونا اختیار میں ہے یا نہیں و اغراض علم الاخلاق۔
ظاہل و اقسام و دلائل و طریق دلائل و یقین کس طرح ہوتا ہے و صداقت کے حصول کے
طریق و ضوابط۔

احساسات و جذبات کا وقوع کن کن صورتوں میں ہوتا ہے۔

فطرت کا منشا بقائے نوع ہے نہ صیانت حیات افراد۔

مقاصد تحریر و مقاصد انتہائے قانون ایٹلاف اور اس کی تعلیم و علاقہ و مقاصد کا
وسایط میں تبدیل ہوتے رہنا۔

نفس کا خود اپنے اوپر اور دوسروں پر اثر کرنا اور اس کی مثال و یقین و اسباب یقین

و سایل علم اور نفس اور اس کے قومی میں حقیقی فرق نہیں و عظمت کی قرینہ۔

جذبات و عقل کو باہم کس طرح ایک انسان میں ملنا چاہئے۔

علم جہان کام آسکتا ہو و ان ظن و اشکل حجت نہیں ہو سکتے۔

ملکہ کی تعریف اور قوت شہوی و قوت غضبی کی افراط و تفریط و ردائرت کے حدود و حکمت و کتاب میں فرق۔

امتیاز مابین نباتات و ہر قسم کے حیوانات و کیڑوں و انسانوں کے اور نفس انسانی و حیوانی۔

انجام اندیشی و تعریف نفس و اعتبار کی ضرورت اور کہاں کس طرح اعتبار کرنا چاہئے۔
تاریخ و تخریر و مشورت فرزاں گان قبول نصیحت و نتیجہ نہ سننے نصیحت و دعویٰ کے لئے
دلائل و مثال چاہئے۔

اعلیٰ نصیحتوں کا یاد رکھنا و سوا نعمتی سے مستفید ہونا اور سطح نظر اعلیٰ مثال پر قائم
کرنا و سب سے بہتر و عمدہ صحبت کا اختیار و بری صحبت سے پرہیز
خزن و دفع و اُنکے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُنکے اعتدال کے طریق
خوف و ایوہی و اُنکے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُن کے
اعتدال کے طریق۔

غیظ و غضب و اُنکے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُن کے
اعتدال کے طریق۔

آسانی کا محمود ہونا اور نرمی کا ہر وقت و ہر آدمی کے ساتھ محمود ہونا و حدود و اعتدال
کے اجراء میں توازن نہ کرنا و دعوتِ حکمت و موعظۃ الحسنہ و غیرہ کے ساتھ کرنا۔
ذلت و مسکنت و رسوائی کی تنقیص۔

جذبہ طبعیت و ذہن شہوی اور اُنکے متعلقات کا بیان اور جسے نکاح جائز یا ناجائز ہوگی حکمت
اور جو عورتیں قابلِ نکاح نہیں اُنکے اقسام۔

- ۸۷ جذبہ ہمدردی و الفت اور اس کے پیدا ہونے کے اسباب و علامات ۔
- ۸۸ کس کے ساتھ احسان کرنا چاہئے اور کس کا احسان تقبول کرنا چاہیئے
- ۹۰ جذبہ دوستی و دشمنی اور اس کے فرائض و حقوق و دوستی کے فوائد اور ضرورت اور کیسے آدمی قابل دوستی ہیں اور دیگر لطیف تفصیل ۔
- ۱۰۳ جذبہ قدر شناسی و تناقص و حسد کا بیان ۔
- ۱۰۶ پہلک کی نادانی اور اس کے ریلوں کی نقایص و نادانوں کی کثرت اسے و کثرت شقاوت و عوام کی اسے کی پابندی نادانی ہے و حق و حیا و زبان خلق سے کسی کا نہ بچنا ۔
- ۱۱۱ کمال انسانی و انتہائے کمال ملی و کمال حیات ملی و توسیع حیات ملی و حقیقی اجتماع کا نصب العین و حیات ملی کامرکز و آئین اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں ۔
- ۱۱۳ تصاحب میں مذہب کی ضرورت و فوائد و تعریف مذہب و مذہب کے اقویٰ و افوق و اسلم ہونے کا سبب و مذہبی پارسائی کے فوائد و کرکٹر رکھنے والے و موجدین و مختصر عین کے اعمال کے اثرات کے مابین فرق تمدن کا روحانی و مادی مبدی سے تعلق لازم نہیں ۔
- ۱۲۵ قومی زندگی پر اصول کا حقیقی اثر اور ان کی کامیابی اور موثر طاقت کا بہترین زمانہ و اتحاد و امتزاج اصلی قوم نہ کہ مصنوعی قوم بننے کے لئے ۔
- ۱۲۸ انسان و ایکٹر کے فرائض میں مماثلت و اتفاق اکرم ہونا و باہمی غفلت انسان با انسان کا اعتقاد و امانت انسان امانت ہدایت قرآن ہے ۔
- ۱۲۹ مذہب خدا کا اعتراف و مذہب سائینس فلسفہ و ایمان مابین حد و عمدہ اقوال حکماء و پویش با این سائنس ۔
- ۱۳۵ سائینس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت ۔

- ۱۳۵ سائنس کی تعلیم سے مذہبی تعلیم ہی حاصل ہوتی ہے۔
- ۱۳۶ سائنس بے دینی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سائنس سے غفلت کرنی بے دینی ہے۔
- ۱۳۸ سچے سائنس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قوانین قدرت پر وثوق اور وہی فرمانبرداری کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔
- ۱۳۹ سائنس اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ کے کنہ حقیقت کا سمجھنا نہ صرف عقل انسانی بلکہ خیال و قیاس سے بھی بالاتر ہے۔
- ۱۴۰ انبیاء و رسل کے اخبار کا دلیل و مفید یقین ہونا و سچے مذہب کا معیار و خلاف عقل و تجربہ پر اعتقاد ضعیف الاعتقاد ہی ہے۔
- ۱۴۲ ناقابل عمل و داخوش کن عمل و مذہبی و سچے عمل مذہبی کے نتائج۔
- ۱۴۸ صحیفہ فطرت بجائے دیگر امور کے عرفان الہی کا زیادہ سبب ہے اور قرآن مجید نے اس کے اور دیگر تفصیل کے نسبت کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔
- ۱۵۱ اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہونا نہ کہ موروثی میلان کا غدر کرنا۔
- ۱۵۳ آدمی اگر آدمی افعال کو اسکی راحت اور زیست میں دخل ہے اس کے فعل زیست کے علت ناقصہ میں۔
- ۱۵۶ کردار نامی و صحیح چاہئے۔
- ۱۵۶ بروئے اثرات زیست اچھائی و برائی کا معیار و نیکی و بدی کا اضافی ہوتا۔
- ۱۵۸ متناسب کس طرح ہونا لازم ہے۔
- ۱۶۰ خالص اصول مذہب مانع ترقی نہیں اور بغیر مذہب ترقی نہیں ہوتی ہے اور اپنے محتاجین کے ساتھ اللہ ہی محبت کرتا ہے۔

سویلیزیشن کے حدود و متاع و اغراض و وحیائے نیکی۔

۱۶۳ ہر زمانہ میں ہر قوم و مین میں سے ایک جماعت کو فقہ فی الدین و دعوت الی الخیر کرتے رہنا چاہئے۔
 اقلید و رسم پر فقہ کو ترجیح دینا چاہئے اور کوئی زمانہ زندہ مجتہدین کے وجود سے
 خالی ہو تو اس زمانہ کے سب مسلمان ترک فرض کے عاصی ہونگے و تقلید کے
 مختصر نقایص۔

۱۶۴ رسم و رواج کا فرق اُن کے حدود و غیر قوم کے اچھے رسوم کے اختیار کرنے کے
 شرائط و فیض کے شرائط و مادہ و سود مند فیشن رکھنا چاہئے۔ قد است پسندی قومی
 روایات و تاریخ کی حفاظت کما تیک بہتر ہے۔

۱۶۵ اقبال و دوبار کا مفہوم اور موجودہ قومی حالت اور اُنکا علاج کس طرح ہونا چاہئے
 علم و عمل باخلاص چاہئے اور اُنکے فوائد و فضیلت۔

۱۶۵ اخسرین اعمال کون ہیں اور اُن پر وعید۔
 دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے اس جینے میں عمل سے ثواب یا عذاب ہوتا ہے
 وہی اصل ہے جو متاع الغرور نہیں ہے۔

۱۶۶ منافق و حرام خورد و آشام و عدوان کے جلدی کرنے والوں اور نہ منع کرنے والوں
 پر وعید۔

۱۸۲ اظہار حق کا امر و کتمان حق و التباس حق با باطل کی ممانعت۔
 خود را فضیحت و دیگرے را نصیحت کی مذمت۔

۱۸۲ کتاب کے بعض حصہ پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا دنیا کی رسوائی اور قیامت کے
 دن سخت عذاب کا سبب ہے۔

سوروشی جذبات کا وجود تعلیم و تربیت کی دشواری۔
 اخلاقی تعلیم قوم کی عام خصلت اور انسانی فطرت کی عام حالت کے موافق ہوتی ہے۔
 تعلیم تربیت کے مقصود و فرائض و معلمون کے فرائض۔
 اصول تعلیم و تربیت کا مینقات و کم بنی۔
 ردائیل کا علاج اور اس کا اصول عام۔
 فعل و انفعال اعمال اور ان کی ترقی اور ان کا زوال۔
 عادت و اس کا علاج و فریکلن کا طریق علاج ردائیل۔
 عمل کس طرح انجام اندیشی کے ساتھ باقاعدہ صحیح طور پر کرنا اور کرنا چاہئے۔
 انسانی زندگی گائی کا دستور العمل۔

حقیقت کا شفق صوفیہ
 مادہ کی اصلیت کی نسبت کیا کہا گیا اور کیا معلوم ہوا ہے

هو استعان

قل هاتوا برهانكم (هذه اذ كرم من محي و ذكر من قبل) ان كنتم صادقين

البرهان في فلسفة القرآن

٢٩٦
٢٢١
٢٢٠
٢٢٠

سنة ١٣٢٤ هجری

جسمه چهارم

مصحف مولانا الفضل اولنا و با عمل اتقاننا المعروف بعد الروت

ولشيخ محمد يحيى بن شيخ نصير الدين الصديقي الموي الابدادي

مصحف دلائل فضائل الاسلام و صراط استقيم و كتاب الحكم

و در مطبع اسرار كرمي اله آباد و زو ر طبع پوشيد

تاريخ طبع يرايين و البالغ ١٣٣٨ هجری و

برهان الاقوام آيات قرآن الحكم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کفر و اسلام در ہر شے پویان * * * وحدہ لا شریک لہ گو یان
 بعد سے مجہود کی توصیف مخلوق سے خالق کی تعریف ممکن سے واجب الوجود کی حقیقت
 محدود سے غیر محدود کی اصلیت ساجد سے سجدہ کی صفت کیا حقہ کہاں سے اور کیسے بیان
 ہو سکتی ہے اُسین چہ تبار عن الحد ہے پس اللہ ملکہ رب العالمین ہی کہ دنیا انسان کے
 لئے بہترین و آسان ہے کیونکہ بڑی بات و چوٹی زبان ہے۔ اگر مانے ہو تو جو نفس انسان
 کے اندر جاوے محضیات ہے اور جو باہر آوے سفح ذات پس سانس کے اندر آنے
 و باہر جانے دونوں کا شکر کرنا چاہئے اور یک ہی امر کے شکر کرنے میں کئی سانس اندر و باہر
 آتے و نکل جاتے ہیں پھر وسائل شکر و توفیق شکر کا رفیق ہونا بھی مستلزم شکر ہے لہذا انسان
 اسکے سوا اور کیا کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کا شکر کرنا چاہے تو سب کا اور کئی شکر کا
 شکر اکٹھا کر دیا کرے اور اعتراف و عجز کو بھی ذریعہ شکر بناوے اور کہے کہ اگرچہ وہ شکر کرنے کے
 لئے حاضر ہے مگر جدا جدا شکر کرنے سے فطرتاً قاصر ہے۔ عوالم اشیاء کا لائق و جی ہونا لئے خدائی کلامی
 کا نہایت ہی حیرت انگیز و تعجب خیر ہونا اور بہت ہی چوٹی سی چیز دیکھا پایا جانا اور باوجود اس وسعت کے
 ہر یک شے کا ایک معین قانون کے تابع و ماتحت رہنا مراحل وجود و عدم کے مراحل کا لئے کرنا لیکن چند سادہ
 اصولوں کا پابند ہونا اور ہر ایک کا ایک ہی صراط مستقیم سے وجود میں آنا اور عدم میں جانا اور جو دین الہی کے
 مناکوٹے کرنا مقنن مدبر حکیم عالم قادر و مالک اجباب الوجود کے مجہود ہونے پر شاید عادل ہے۔ اشیاء کے موجود
 ہونے کا طریق یک ہی ہے مگر اس طریق کیسے ہے اور سب میں رابطہ ہے اور ہر نوعیت میں جہاں ہر اُس
 مقدس ہستی کے ذات و صفات کے کہ وہ اصلیت و حقیقت کا جاننا فوق طاقت و فطرت و قوت
 انسان کے ہے۔ وہ آپ ہی آپ ہے اور ہونا ہی اُسکی ذات ہے اولیس کشمکشے کو انسان کیسے پہچان سکے

وہ خود مستغنی ہے پہر کیوں برسر بازار آئے و تماشائے دیدار کرائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون پس اس کے
 کمال کے سمجھنے کا جمال انسان کو کمان مافوق فہم و وہم و ادراک و محال ہے کل یوم ہونی شان ہے۔ اللہ
 ہوا المعبود فی کل مکان و ہوا المسجود فی کل آن و ہوا المحمود فی مائتوں الان کا کان۔ زمان و مکان و مادہ
 و حرکت کو قوت کا اثر تسلیم کر لینے کے بعد بھی اُس قوت کو بجز اسکے کہ واجب الوجود ہے بہتہ کا مظہر نہیں
 اور کیا کہہ سکتے ہیں قوت تک جو غایت الغایات ہے پہنچنے کے بعد عین اثر میں واسطہ نہیں رہتا
 اور ادراک بشری کی رسانی وین تک ہے عین تک نہیں وہ اثر انسان اور عین میں گویا عاقل ہے
 اس لئے واجب الوجود مطلق کا اذعان و بالغیب ایمان ہوتا ہے۔ اور اسکو مندرجہ عن العیب کہتے ہیں
 کیونکہ مقیدہ صفات کی نسبت اضافی ہے جو بے مطلق کے مشبوب نہیں ہو سکتی اُس جیون
 و چگون کا علم ہی سبب ظہور ہوتا ہے قبلے آرا رکبات کند یان۔ بار بار کے نارسائی کا
 اقرار ہی و انائی ہے۔ وہ نور السموات و الارض و روح ہر ارتقا و ہر فرض و غرض ہے۔
 لا الہ الا اللہ الحق القیوم ہوا الاول والاخر عالم الغیب والشہادت و ہو کل شے علیم و ہوا العزیز الحکیم۔
 ابنیاد و رسل اس کے واجب الوجود کامل و معبود ہونیکے بہترین امین و عادل شہود ہیں وہ مالک
 یوم مشہود ہے۔ غیب کا علم سوا اس کے کسی کو نہیں ہے وہی جس غیب کو حسیہ چاہتا ہے ظاہر
 کرتا ہے اس کے جنود کا علم سوا اس کے کسی کو نہیں اشدان لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ اشد
 ان محمد احمده و رسوله و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ اور درو و نامہ و وہ مومنین
 صلوة اللہ علیہم اجمعین پر۔ مولف الحروف عبدالرؤف کو وقف ہے کہ من صنف فقہا سندہ لیکن اس کتاب
 کے جملہ حصص میں کاپی لکھنے والوں اور چھپانے والوں کی وجہ سے معروف و مجهول و املا و تصحیف کی غلطیاں
 رہ گئیں اور کوشش بلین کام نہ آئی خصوصاً جملوں کے لفاظ مقدم و موخر کو پڑے جن سے جملے اور الفاظ کے محاورے
 و غیر الفہم ہو گئے انشاء اللہ شاعت ثانی میں درستی الفاظ و محاورات لسانی و جہائی کا فائدہ بآئندہ حاصل ہو گا

بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر اصول فلسفہ اسلام اور اسکے فضائل - اسلام یعنی دین
 محمدی کے روح سے خدا نے انسان کی فطرت ایک غرض خاصہ و مدعا مخصوص
 کے لئے بنائی ہے۔ لارڈ میکین کہتا ہے کہ فلاسفی کا ناقص علم انسان کے دل کو
 دہریت کے طرف مائل کرتا ہے مگر فلاسفی کی کامل مہارت انسان کو مذہب کے طرف
 لے آتی ہے۔ اگر اسلام کی اندرونی حالت تہمت سے دیکھی جاوے تو بہ نسبت
 نظراول کے زیادہ فلسفیانہ معلوم ہوگی اور اگر صرف اُس کی بیرونی حالت کا ملاحظہ
 کیا جاوے تو اُس کی افضلترین خوبی اس سے ظاہر ہے کہ نوع انسان کے
 جمیع طبقات میں ایک ادنیٰ عقلی سے لیکر اعلیٰ درجہ کے صاحبان غور و مہارت
 علوم کی روحانی ضروریات و تمدنی کمالات کی ہی تمام تر مطابقت ہے اور ہر قسم کی
 ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ قوت مدرکہ یا وقوف عامہ سے
 اُس کو کوئی انحراف نہیں ہے اور نہ کسی درجہ میں عدل و جسم کے فطرتی
 تحریک کے وہ مخالف ہے پیہر گاری خیالات اقوال و افعال کی پاکیزگی صفائی
 ظاہری و باطنی و صداقت و امانت و دیانت و قسط باری تعالیٰ کے جانب
 عبد و ن کے طرح مخلصانہ مستحکم غیر متزلزل رجحان دینی اخوت یہ سب اُس کی
 خصوصیات ہیں اور یہ مطالب ایسے مکمل اور سادہ و با صفا و صاف ہیں جن کا ذہن
 کر لینا اور عمل کرنا ہر انسان کے امکان و وسعت و استطاعت میں ہے۔ حقیقی اور
 آزادانہ قناعت و دلی تسکین جو مقصد حیات کو پورا کرتے ہیں بغیر اسلام کے ناقص
 ثابت ہوئے ہیں۔ سچے مذہب اسلام کا اصل اصول یہ ہے کہ خدا کی مرضی پر
 راضی رہنا چاہیے اور اُس کے ستون اعظم نماز اور زکوٰۃ ہیں اگر زکوٰۃ واجب ہو

وہ عرویت کے ساتھ انوش و محبت و خیر اندیشی سکھاتا ہے اور خیالات کی پاکیزگی اور اقوال و افعال کی برائی اور بد رویہ غایت جسمانی طہارت کا خواستگار ہے علم انسانی میں یہ نہایت آسان اور قلع مذہب کے آئینہ بخود اہل خطیب میں نہ پائی مدت طلب رسوم و قایم کفارہ ہے اور نہ اپنے مقلدین کو گناہوں کی جو سے مبرا کرتا ہے۔ اور وہ صرف خدا سے واحد کی رضا سے بقضائے کو جانتا اور اس کا بعد بنتا ہے جو کل اشیاء کا خالق ہے اور جو ایسی ربانی حقیقت ہے جس کا ظہور تمامی موجودات میں ہے وہ قادر مطلق علام الغیوب حاضر و ناظر ظاہر و باطن ہے تمام جہت میں اول و آخر تمام چیز و کما کل انہر رب تمام عالم کا ہے۔ صاحب ایمان اسلام صدق دل سے اسی کی عبادت کرتے اور اسی کے سامنے ایک سطح پر اخوت دینی و مساویات قانونی کے درجہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ مرتاض مسلمان جو ہمارے مخصوص امین بنی کی سچی تعلیمات سے عارفانہ خیالات تک پہنچ گیا ہے اس مذہب پر قائم رہتا اور اس کو اپنی ہستی کا ایک عظیم الشان اصول بناتا ہے یہ اس کے روزانہ آمد و رفت و کار و بار و تمدن و معاشرت میں اس کے ساتھ وہ اپنے حوائج یا دنیاوی امور میں کبھی ایسا مصروف نہیں ہو سکتا کہ نماز کے وقت مقررہ پر امور ریگ کو ملتوی کر دے اور خدا کے روبرو اپنے قلب کو حاضر نہ کرے اس کی محبت اس کا بغض اس کی امید اس کا خوف گویا اس کے کل جذبات اس میں متفرق ہو گئے ہیں۔ جب رات کو وہ سوئے لگتا ہے تو اس کا آخری خیال وہی ہوتا ہے اور جب صبح بھرتی ہے تو موزن کی آواز سے بھی وہی پہلا خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب کہ موزن مکر کرتا ہے الصلوة خیر من النسیء۔

پس روحانی ترقی کا اگر کوئی مکمل و آسان طریق ہے جو نوع انسان کے ہر طبقہ پر
 منطبق ہو سکتا ہے اور جس کی بنیاد اُس ازلی حقیقت پر ہے جو ایک زمانہ سے
 دوسرے زمانہ تک امتیاز و رموزوں کے عجائب اللہ انسانوں تک پہنچا ہے تو
 مذہب محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے وہ روح کی اُس خواہش کو پورا کر سکتا
 ہے جس سے اُس کو اعلیٰ سعادت حاصل ہو۔ انسانی علم میں ہی ایک طریق ہے
 جو ہو بہو دلیل و حکمت و عقل و فہم و ادراک کے مطابق ہی ہے اور ذلیل اوہام سے سبھاؤتہ
 ہے وہ ہر شخص کو ارادی قوال و خیالات کا جواب دہ و ذمہ دار بناتا۔ لہذا عقل و فراست اور
 راستبازی و سادگی و اخلاص سے اُس پر عمل ہوتا ہے۔ عقلاً و نقلاً و ذہنی و واقفاتی
 شہادت سے قطعی طور پر اُس پر ثابت و روشن ہے جس کو اسلامی فلسفہ کا واقعی علم ہے
 کہ آنحضرت مکمل مثال و نمونہ ان ہدایات کے تھے جو آپ کے ساتھ آئین اور جو قرآن مجید
 میں موجود ہیں۔ تاریخ کی ایک عظیم الشان و جلیل القدر شہیدہ ملاحظہ طلب ہے اُسکی
 عظمت و جلالت ایسی ہے جو کسی انسان کے علم میں نہیں گذری وہ ایسا سنجیدہ
 صولت آب ہے جس کے چہرہ سے ربانی الہام کی منیا تجلی ہوتی ہے جب ایک
 چوٹے اور کچے محراب میں جسکی تعمیر میں اُس کے ہاتھوں نے خود ہی اعانت
 کی ہے بیٹھتا ہے اُس کے چاروں طرف ایسے اشخاص کی جماعت ہوتی ہے
 جو بحیث انگیز طریق اور توجہ و ادب سے اُس کے کلام کو سنتے اور اُس پر عمل کرتے
 و روحانی طینان حاصل کرتے ہیں بیان تک کہ جان کے قربان کرنے میں بھی
 جو انسان کے لئے سب سے زیادہ عزیز ہے دریغ و گریز نہیں کرتے۔
 تثلیث اور ایک کا کل انسانوں کے گناہوں کے عوض فدیہ ہونے وغیرہ کو

عیسائی اسرار کہتے اور فہم بشری کی رسائی سے اُس کو خارج سمجھتے ہیں۔ عیسائی
 کی نامکمل حالت اُس کے اوہام بلحاظ حصول نجات یا ارتقا و درجات و تزکیہ نفس
 و تربیت فضائل انسانی باعث استعجاب ہیں بخلاف اس کے اسلام میں محال
 بر اعتقاد جائز نہیں اور اسرار کا اسلام قایل نہیں اور اس میں اعمال کے کرنے کا
 حکم نہیں جو رہبان بناوین و الایطاق ہوں اور فائدہ اخلاقی و جسمانی اور روحانی
 اُن سے نہ ہو۔ اسلام کے روئے خدا کے رُکے و اڑکیان نہیں وہ تین میں کا ایک
 نہیں مقررہ باتا غده بہت تھوڑی عبادت مفروضہ ہے جس کا فائدہ ادنیٰ تو چہ ہے
 احکام و وقوف عامہ میں آسکتا ہے۔ اللہ نے کسی نفس کو تخلیف نہیں دیا مگر اُسکی
 وسوسہ کے مطابق جو اُس کو دیا ہے۔ پس تقویٰ بقدر استطاعت کرنے کا حکم
 اسلام نے دیا ہے۔ مذہب اسلام یعنی دین محمدی ایک اعلیٰ مرتب نظام توحید
 و عبادات و معاملات و تقویٰ و اعمال صالحات اور برائیوں سے بچنے کا ہے جو
 انسان کے توئے کو ترقی دیتا اور اُن کو شگفتہ و شاداب و عمل میں رکھتا ہے اور
 اُن کے عقل و فطرت کے تقاضوں و ضروریات کو پورا کرتا اور زمانہ کے موافق
 تفقہ و اجتہاد و قیاس کا حکم دیتا ہے۔ تمام مذاہب حقہ کے مشترک فضائل اور
 خوبیوں کا وہ جامع ہے اور منتخب و ارتقائی صورت میں اُن کو پیش کرتا اور اہل
 کتاب کے بوجہ اور اغلال کو اتارتا اور اُن کے لئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 کرتا اور طہیات کو حلال و حیثیات کو حرام ٹھراتا ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں اسکا
 اعتراف ہے۔ دنیا کا آخری مذہب اُس کو ہونا چاہیے جس میں خدا کی پہلی کتب
 و صحف کی عزت و تصدیق ہو اور تمدن و معاشرت کے ہموار و آسان ہونیکے

بہترین طریق پر وہ پہنچا دے۔ خدا کا تمام جہان کا رب مانا جاوے (یونیورسل
 فادر ہڈ آف گاڈ) انسانی مساوات تسلیم کی جاوے۔ (یونیورسل برادر ہڈ آف
 مین)۔ اور یہ سب محور مذہب اسلام میں۔ اسلام ہر قسم کے معاملات میں اعلیٰ درجہ کا
 اصول سکھاتا ہے اور اس میں تمام ضروری معاملات کے مطلق اصولی قواعد
 موجود ہیں تاکہ انسان کی ہدایت میں نقص و کمی نہ رہ جاوے اور وہ خالق و
 مخلوق کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق قائم کر سکے
 اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ انسان گناہ کے بارے میں کسی صورت میں بچ ہی
 نہیں سکتا۔ اسلام نے اس قسم کے مایوسی پیدا کرنے والے اصول سے انکار
 کر کے ان لوگوں کے عذر نامہ قبول کو ہمیشہ کے لئے دور کر دیا ہے جو گناہ تو ذکر کرتے
 ہیں لیکن اپنی غلطیوں کا ذمہ دار اللہ کو صرف اس بنا پر ٹھراتے ہیں کہ خدا نے
 انسان کی فطرت ہی کیوں بنائی جس سے گناہ ایسا لازم آجاتا ہے۔ دین الہی
 اگلی اور پہلی قوموں اور سب زمانوں میں ایک رہا اور یکساں رہے گا اس کی
 صورتیں اور ظاہری اطوار کسی قدر الگ الگ ہیں لیکن اس کی روح اور وہ ثابت
 جس کے ماننے کا حکم انبیاء اور رسولوں کے معرفت انسانوں کو دیا گیا ہے
 نہیں بدل سکتے اور نہ ان میں باہم فرق ہو سکتا ہے وہ منافی اس کے نہیں
 کہ انسانوں کے ہر قسم کے معاملات و حالات کو ترقی دی جاوے۔ ہر قانون کیلئے
 ضابطہ ہوتا ہے جس میں عملی کارروائی و طریق عمل اس قانون کا بھایا جاتا ہے
 اور وہ بمنزلہ تفسیر و تشریح ہوتا ہے پس قانون قرآنی کا ضابطہ عملی انحال آنحضرت
 کے ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں ایسی تفصیل ہے جسکے اجمال سے نقص کا جمال تھا

ضروری امور محکم طور سے ثابت ہیں بقیہ جن کی ضرورت نہ تھی ان کو اس طرح بیان کیا ہے جس طرح قانون میں بیان ہوتا ہے اور اس کے ضابطہ میں اسکی تشریح ہوتی ہے۔ اسلام نام ہے عبد کا اپنے رب انام کے حضور میں تسلیم خم کر دینے و عبود و رب الارباب کی جناب میں سرسجود مہونے اور رخصتے موسیٰ از سہ اولے کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ اسلام میں ہر شخص اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہے خود جو کرنا چاہے کرے وہ غیر مذہبی رسم کے ادا کرانے والے کے اپنے رسوم مذہبی ادا کر سکتا ہے اور ان کے بغیر کوئی رسم کی ہمت نہیں سکتی۔ اللہ اور بندہ کے درمیان سوائے رسولوں کے اور کوئی شخص واسطہ نہیں۔ قرآن شریف موجود و محفوظ ہے ہر شخص اپنی سمجھ کے استطاعت کے مطابق باب اس پر رائے قائم کر سکتا ہے اس کے سمجھنے کی تاکید ہر مسلمان کے لئے ہے۔ قرآن مجید عربی زبان صافات میں غیر کچھ آسان سادہ انسان کے یاد و پذیرداری نازل ہوا قابل اصلاح ہے۔ دین محمدی اس بابا میں دونوں اللہ بنا گیا جملہ کتاب الہامی کی ہدایت کے ضلالت اسی طرح تھاتا ہے جس طرح اللہ کیساتھ شرک کرنے و عبادت غیر اللہ کے کرنے کو۔ وہ مومن کو یہ حکم دیتا ہے جیسا کہ سورہ نسا میں ہے کہ آنحضرت اور آپ کے قبل جو نازل ہوا اس پر عمل اور طاعت سے کفر کریں اور طاعت کو حکم نہ بناویں ورنہ ضلال بی دین گرفتار ہو جاویں گے اور ایمان لانے کا زعم ان کا زعم باطل ہو گا جیسے جو نازل ہوا ہے اس پر عمل کریں نہ کہ تقلید پر اور فی سبیل الطاعت لڑائی نہ کریں۔ اسلام کی تعلیم کا یہ بنیادی اصول ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جاوے گا اور برائی کی سزا اسی کے مثل اور بھلائی کا بدلہ لازماً زیادہ دیا جاوے گا اور یہ تمام دیگر تعلیم پر بہت

فالین و بہتر و مفید تر تھی ہے۔ یہ محض اسلام ہی کو ہے کہ وہ ایسا نظام ہے جس کے
 ذریعہ سے نا انصافی و فساد کا انسداد ہوتا ہے اگرچہ اس کا کرنے والا امیر ہو یا غلام
 اعلیٰ طبقہ کا ہو یا ادنیٰ۔ اسلام میں غلامی بالکل تبدیل کر دی گئی اور عملی طور پر غلام
 و لونڈی اپنے آقا کے جزو خاندان کے مثل ہو گئے اور کما سنے و کپڑے وغیرہ میں
 اپنے آقا کے شاہ استحقاق رکھنے لگے۔ اسلامی حکومت کا حاکم اعلیٰ صرف ان نظام
 و تحصیل احکام اندرونی و بیرونی شریعت کے لئے اور حفاظت مومنین کے لئے ہوتا ہے
 کسی خلیفہ یا امیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عدل و حکم شرعی کے خلاف خود عمل کرے اور
 دوسروں کو انکے عمل کرنے پر مجبور کرے اگرچہ عدالتیں اس کے حکم سے مقرر ہوتی ہیں
 لیکن اس کے تصرف سے آزاد ہوتی ہیں اور غریب و امیر خطا کے خود پادشاہ و امیر
 قاضی کی عدالت میں مساوی درجہ و مساوی قانونی فیاض و حقوق رکھنے کے لئے
 مجبور ہوتے ہیں۔ پس اگر ان اصولوں پر جو اسلام نے قائم کئے ہیں عمل درآمد ہے تو باہمی
 جھگڑے بالکل ہی کم ہو جائیں افلاس کا زور نہ ہو۔ ناداری کا خطرناک بوجہ مقرر
 عمارت کو تہ و بالا نہ کرے خاص خاص لوگوں کے خاص حقوق بیانہ قائم ہوں۔
 اسلام وہ قانون ہے جو انسان کے ذریعہ سے و جبریتی سے دیا گیا ہے۔ انسانی
 فطرت کا یہ راز ہے کہ آدمی اس کیفیت کا پورا اور صحیح احساس و قدر نہیں کر سکتا جو
 اس پر خود کبھی نہ گذری ہو اور نہ ایسی حالت سے پوری ہمدردی کر سکتا ہے جسکی
 اس پر یا اس کے عزیزوں پر واقع ہونے کا خیال نہ ہو اور جو دم مذہبی و ذوق و کواۃ
 وغیرہ اس وجہ سے بھی اختیار کئے گئے ہیں تاکہ کیفیات و حالات مذکور کی قدر
 اور ہمدردی کر سکیں اور اتحاد و عمل و اتحاد خیالات کا سبب ہوں۔ مقررہ مضمون مذ

یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان میں وقت کی پابندی کی عادت اور ایضاً باقاعدہ و صحیح ادا کرنا کی
 خصلت پیدا ہوا اور بجائے اس کے کہ سو سائیٹ مزاحم ہو یا عیب رکھے اُس کے
 عمل کرانے کا سبب ہو۔ اسلام کے رسوم مذہبی چندی اور سفید اور سادہ و
 مختصر و پاکیزہ و پسندیدہ ہیں۔ اسلام نے عقاید و عبادات سے لیکر آدابِ شریعت
 و معاملات تک زندگی کے ہر ایک پہلو و شعبہ کو لے لیا ہے اور ان میں ہر ایک کو
 صیغۃ اللہ میں رنگ دیا ہے لہذا وہی چندی سادہ اور پسندیدہ اور پاکیزہ ضروری
 رہیں مسنون ہیں جو اپنے کسی نہ کسی تمدنی یا معاشرتی و دکانی کے وجہ سے ممتاز ہیں
 مثلاً بچ کے پیدا ہونے پر تکبیر و نماز جنازہ و عقیقہ و ولیمہ نکاح غیر کسی مذہبی عہدہ
 کے و نماز ہائے جماعت۔ عیدین میں یکجا جمع ہونے سے عام مسرت و تفریح
 وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اور عبادت و حسن معاشرت کے ساتھ طہارت کی وجہ سے
 نہایت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لفظی اور سنوی طور پر صحیح ہے کہ انسان جیسا خیال
 دل میں جہالت ہے ویسا ہی بجا ہے۔ ویسا بجا نا اُس کا کیر کڑ ہے اور کیر کڑ بجا
 خود اُس کی عادات کے مجموعہ کا نام ہے جو اُسی کے فعلِ مکرر کے ہونے سے
 بننے اور بچتے ہوتے ہیں۔ ارادی فعل کی ابتدا خیال ہی سے ہوتی ہے۔ اسلام
 انسان کے فطرتِ مذکور کا پورا احترام کیا ہے اس لئے ایمان کے ساتھ افعال
 کی درستی و ان اعمال کے مداومت کے لئے تاکید و اہتمام ہے اور خلاف و رزئی پر
 اس سے بڑھ کر کوئی امر صداقت سے بعید نہیں ہو سکتا کہ کہا جاوے کہ مذہبِ اسلام
 اصولاً ناقابلِ ترقی ہے اور انسان کی عقل و ذہانت کا تحقیر کرنے والا ہے۔
 اپنے آپ کو کامل طور پر صاف اُکھی کے ماتحت کر دینا ہر مسلمان کا اصل مقصد

مگر یہ خیال صریح غلط ہے کہ ہمارے ابھی کے اپنے ماتحت کر دینے کے یہ
 سمجھتے ہیں کہ انسان امور دنیا میں ہاتھ پاؤں نہ ملاوے اور نہ کوئی تدبیر و تقویر نہ کرے
 کیونکہ خدا کی رضا جیسی کہ وہ قرآن مجید میں ظاہر کی گئی ہے اور جیسا کہ اُس کی تعلیم
 سنت نبوی سے ملتی ہے یہ ہے کہ انسان اُس چیز کے حاصل کرنے کے لئے
 جو اچھی ہونے کے علاوہ نقصان و ضرر سے بچانی ہے پورا زور لگا دین اور
 اپنے روزمرہ کے کاموں میں اور کاروبار کے انجھام دینے میں شہت
 و غافل ہو جاوے بلکہ اپنے فرض کا پورا احساس و جذبہ رہے اور دولت کی خواہش
 کو محض دولت مند ہونے کے لئے یا صرف اپنی ذات کے اغراض کے لئے
 جو آج عیسائی ممالک میں سب خواہشات پر غالب ہے اسلام نفرت کی
 نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ اسلام کی اصل روح و مغز کے خلاف ہے
 اس لئے کہ اسلام کی غرض کافر و مومنین میں مقابلہ نہیں بلکہ اخوت کا پیدا کرنا ہے
 حالانکہ مسلمانوں کی یہ خواہش کہ وہ خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ
 رہنے میں مدد دیں روپیہ کمانے والے یورپین کے نزدیک نقص اخلاقی ہے
 مسلمانوں میں ہمت اور عاقبت اندیشی کی کمی نہیں جب کہ غرض ایسی ہو جس پر
 اپنی ساری ہمت کا لگا دینا ضروری ہو محض ذاتی اغراض و منفعت کے لئے
 بہت تنگ و دو آن کے نزدیک قابل تعریف نہیں بلکہ اس قسم کی خود غرضی
 اخوت اسلامی میں جائز ہی نہیں۔ اگر ایک بار مسلمانوں کو یہ یقین ہو جاوے کہ یورپین
 تجارت کی غرض مشرق کو اپنا غلام و کنوز اور مظلوم کو محکوم بناتا اور اُن کے مذہب
 اخلاق اور عزت کے معیار کو گرا دیتا ہے تو اُن سے کاہلی و غفلت قایت ہو جائے

اور تجارت و صنعت و حرفت اُن کی پاک غرض بجا رکھنے کے لئے کوشش کرنا اعلیٰ اور پاک
 سبب ہوگا۔ عیسائی مدعیان اخلاق کا بڑا اعتراض اسلام کے خلاف یہ ہے
 کہ حق کی حمایت میں یہ مذہب خونریزی کی پروا نہیں کرتا لیکن ضرورت و فطرت انسانی خود
 اس اعتراض کا جواب ہے جیسا کہ ماہرین سمجھتے ہیں بیشک قرآن مجید نے
 جنگ کو انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ایک ضرورت سمجھا ہے اور اس کے
 قواعد و مواعین کی ہدایت کے لئے مرتب کر دیئے گئے ہیں وہ قومیں یا افراد جو
 مسلمانوں کو رنج و لذت پہنچاتی اور اسلام میں فتنہ پھیلاتی اور اُس کو نفیت و
 نابود کرنا چاہتی ہیں اُن کے خلاف جنگ کا حکم ہے قانون کی نظر میں مسلمان
 اور غیر مسلم دونوں برابر تھے بلکہ دولت و جاہ و قومیت و غیرہ کا اعتبار خارج تھا
 حقوق انسانی نہ تھا اور جس حد تک اصول مذکور راسخ تھا اُس کا ثبوت ملتا
 یہ سب رواد و اسی احکام قرآنی و اسلام و آنحضرت و صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کی
 پیروی نے قسائم کی تھی۔ حضرت علی نے اپنی زرہ کا دعوے ایک یہودی
 پر خود اپنے قاضی شریح کی عدالت میں کیا لیکن حضرت حسن ابن علی اور
 اپنے علامہ منیر کو بطور گواہ عدالت قضائین پیش کیا۔ قاضی شریح نے اصول
 شہادت کے رو سے اُن کی گواہی پر بوجہ قرابت و تعلق اعتراض کر کے ناکافی
 قرار دیا اور دعوے خارج کر دیئے اس وجہ سے کہ گواہوں کو کاذب سمجھا ہو
 بلکہ اس وجہ سے کہ اصول شہادت کے رو سے ایسے لوگوں کی شہادت
 جن کا ایسا تعلق ہو دگری نہیں دلا سکتی۔ یہودی نے اس انصاف و برتاؤ کو
 دیکھ کر زرہ حضرت علیؑ کو واپس کر دی اور مسلمان ہو گیا۔ منیر شاہ نے بھی

اپنے ولی عہد کے نسبت یہ حکم دیا تھا کہ ہاتھ مظلوم سے بچ کر لے اور
 یا اپنی بیگم کے ساتھ وہی رتا مظلوم کو کرنے دے جیسا کہ اس کی بیوی کیسا
 اس نے کیا ہے۔ جہانگیر نے فوجاں کو قتل کراہی دیا ہوتا اگر وارث نے
 دیت لیکر محاف نہ کر دیا ہوتا۔ بشمار مثالین پر دان مذہب اسلام کی اسکے
 تائید میں صحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام و ایمان لاتے ہی انسان دیگر
 امتیازات سے نجات پا کر اسلام کے وسیع دائرہ اخوت میں شامل ہو جاتا
 ہے۔ ساحد و مواہد اسلامی کی سب سے بڑی خصوصیت اس اصول
 کے عمل پابندی سے وابستہ ہے کہ اس میں مسلمان داخل ہونے ہی اخوت دینی
 کے ہموار سطح پر یکساں مساوی ہو جاتے اور کدھے سے کدھا لاکر مسلمان
 بغیر کسی امتیاز کے اپنے رب کی حضور کی لئے نماز میں کھڑے ہو جاتے
 ہیں اور کچھ فرق امیر و غریب و کالے و گورے و نسل و ذات و نیک و بد کا اس
 وقت عملاً جماعت میں نہیں رہتا اور نہ روزانہ جماعت میں بلکہ حجہ و عیدین میں
 بھی ایسا ہی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اسلام نے اخوت کے بلند مقصد کو مومنوں کا
 حقیقی سطح نظر قرار دیا جو ایک مومن کو دوسرے مومن اور ایک ملک کو
 دوسرے ملک کو مومن سے وابستہ کر دیتا ہے۔ ایک اسلام لانے والا اسلام لانے
 وقت اس طرح کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں اور
 کرتا ہوں کہ وہی رحمن و خالق اور وہی رب الاقوام و رب العالمین بالکمال
 یوم الدین ہے۔ یعنی اس دن کا جب کہ کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا
 میں اسی خدا سے واحد لا شریک و لا ند کی عبادت کرنے کا اقرار کرتا اور

اس کا اظہار کرتا ہوں کہ کسی اور کی عبادت و استغاثہ حقیقی کا خیال بھی نہ کروں گا۔
وہ سچے الٰہیوم تمام نقائص اور رذائل سے منزہ اور کامل الصفات اور کامل القوا
ہے۔ بین اقرار کرتا ہوں کہ تمام امتیاز اور رسولوں کی رسالت اللہ کے طرف سے
ہوئیگی و کتب و صحف پر اللہ ایمان رکھو گا اور میرا ایمان ہے کہ آنحضرت خاتم المرسلین
و رحمۃ للعالمین ہیں اور اسلام جو تمام امتیاز کا مذہب تھا اُس کے وہ آخری رسول
ہیں و آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ میں و کائنات میں احمد من اللہ سل پر کار بند
رہوں گا۔ میں اپنے عمل کے متعلق اقرار کرتا ہوں کہ خداے تعالیٰ کی عبادت
مخلوق کے ساتھ شفقت کردن کا اور نبی نوع کے ساتھ مہمزدی رکھو گا اور
مومنین کے ساتھ اخوت رکھوں گا اور جو فرائض و حقوق مومنین کے باہم ہیں انکو
ادا کرتا ہوں گا اور میں ایک سچے مسلمان کی نیکی بھری زندگی کے مثال پر عمل
کروں گا اور شراب اور حوا اور بدکاری سے بچتا رہوں گا اور ظاہر و باطن اور
تمام گندی باتوں اور پراپیوں سے مذہب اسلام کے مطابق جب تک میں
زندہ ہوں مجتنب رہوں گا اور ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور
استقامت چاہتا ہوں۔ میں قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت پر و حبش
و نشر پر و جزا و سزا کے ملنے پر۔ میں قائل اور مصاحب کو آسان و ہموار
کرنے کی کوشش کروں گا و متعصب ہوں گا۔ پروخیسر ریتان نے
مذہب و تمدن کے باطنی طعن پر چڑھ جانے والی جنگ کے نسبت جو لکھا ہے
اُس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میدان جنگ میں تمدن و تہذیب کے
تین دور حملوں کر اگر کوئی مذہب مردانہ وار رو کر سکتا ہے تو وہ صرف مذہب

اسلام ہے جو عسلم و نہر اور عام عقاید کے ساتھ درگند کرنے پر پوری
طرح قادر ہے۔

شراب و جوا۔ ایک انگریز نو مسلم نے یہ لکھا ہے جو رسالہ
اشاعت اسلام ماہ نومبر ۱۹۱۴ء میں ہے۔ مجھے اس جنگ کے اندر بطور
ایک سپاہی کے فرانس کی خندقوں میں کام کرنا پڑا ہے میں ہرگز اپنے پہلے
رفقار کے نام پر کوئی دبیہ لگانا پسند نہیں کرتا مگر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے
سپاہیوں کی بڑی تفریح شراب نوشی اور جوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہات
میں جن کو توپوں کے گولوں نے تباہ کر دیا ہے۔ کہیں کہیں ایک گھر ایسا بھی
ملتا ہے جس میں اب تک ایک فرانسیسی عورت موجود ہے جو موت کا خطرہ
لے کر کچھ روپیہ کمانے کے لئے ہمارے سپاہیوں کے ہاتھ شراب فروخت
کرتی ہے۔ لوگ اس بات سے متحیر ہیں کہ فرانس میں ہمارے اجتماعی مرکزوں
میں ایک قسم کی قمار بازی کی جس کا نام پوسس ہے سرکاری طور پر اجازت
ہے ان حالات کو دیکھ کر خداوند کریم کی ذیل کی آیت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔
وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ سَبِّحِ لِلَّهِ مَا كَانَ يُدْرِكُ أَشْيَاءَ الْعَالَمِينَ ۚ
وَلَهُ يَوْمَ الْحُجَّةِ الْأَمْرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
النَّاسِ وَالْمَآثِرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
آئی ہے اور اس سورہ میں احکام جنگ کا ذکر ہے اس میں جو ذکر ہے
کہ کچھ نفع بھی لوگوں کے لئے ہے اس میں اشارہ اس وفقی بھی لاوٹ کے
طرف ہے جو کہ ایک سپاہی کو اس قسم کے قابل نفرت اشغال میں ملتا
ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا وحی کرنے والا جانتا تھا

کر یہ دو دیدار فوجی سپاہیوں میں ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں بالخصوص جب کہ وہ میدان جنگ میں ہوں۔ وہی عیسائی نو مسلم اس مضمون میں لکھتا ہے کہ اس سے بھی بدتر یہ بات ہے کہ بعض عیسائی قوموں نے بڑے بڑے مظالم جنگ میں کئے اور مسلمان جنگوں میں اس قسم کے مظالم سے عام طور پر ہمیشہ بچتے رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک صحیح قانون ہے جس کی پیروی کرنی وہ اپنا فرض سمجھتے اور اس پر کاربند رہتے ہیں۔ جنگ کے اندر دشمن کے جس حصہ ملک پر قبضہ ہو جاوے اس کے غیر فوجی آبادی سے کیا سلوک کرنا اور نیز جنگ کے قیدیوں سے کیا سلوک کرنا چاہیئے یہ اور اسی قسم کے تمام امور پر قرآن شریف یا نبی صلعم کے ارشادات کے اندر صاف ہدایات موجود ہیں۔ کیا اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب نے کیا محمد صلعم کے سوا کسی دوسرے نبی نے اس خطرناک انسانی بیماری جنگ کے لئے کوئی تریاق تجویز کیا ہے؟

میری رائے میں دنیا اس وقت ایک بڑے مذہبی انقلاب کے کنارہ پر کھڑی ہے۔ مختلف مذاہب پرانے عقاید سے بیزار ہو رہے ہیں جو ان کی ترقی میں مانع ہیں جو لوگ اس بیزاری کا احساس رکھتے ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑا فیصلہ کن عنصر نئے مذہب کا اخوت عام ہے۔ پرانے تنگ دل اور تعصبات قدرتی موت مر رہے ہیں اور ان کی بجائے ایک وسیع اخوت انسانی اعضاء محل اللہ کا خیال جو اسلام کا اصل الاصول ہے جگہ لے رہا ہے۔ بہت سی تحریکات جنہوں نے اس امر کو مد نظر رکھا ہے انہوں

بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ مذہبی رنگ میں ذیل کے نام ملے جاسکے ہیں۔
 دی ریجسٹر ہوڈنٹ برادر ہڈوڈنٹ تھیوسافیکل برادر ہڈاسپر ہوڈکزم اور
 ایسی سو سائٹیاں جن کو مذہب سے تعلق نہیں مگر ہر ہی وسیع اخوت انسانی کے
 تمام کام مقصد ان کے مد نظر ہے۔ مختلف سوشلسٹ تحریکات اور اسپرچ
 وغیرہ۔ یہ تمام تحریکات عام بہرہ ریزی انسانی کے رنگ میں کام کرتی ہوئی تھیں
 تعصب و تنگدلی کو دور کر رہی ہیں لیکن یہ ترقی بہت آہستہ ہو رہی ہے۔
 ہاں اگر مغرب ایک دفعہ بھی اپنی اصل آنکھ سے اور ہر قسم کے رنگدارینکون
 کو اتار کر دین محمدی کا مطالعہ کرے تو بہت جلد ترقی کر کے اپنے مقصد میں
 کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک وسیع اخوت اسلامی جو راحت انسانی کا سبب
 ہو قائم ہو سکتی ہے۔ مذہب اسلام باہم صبر و حق کرنے کی وصاوتین کیساتھ
 رہنے کی ہدایت کرتا اور ثبات کرنے اور بہت کے ساتھ کام کرنے کو سکھاتا
 بہت محمود قرار دیتا ہے۔ اس باب میں اصول فلسفہ اسلام کا مجمل بیان تھا
 مفصلاً ہر ایک صنف کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔

فرائض و حقوق قومی و دینی الاقوامی بروئے اسلام۔ عید مومن اپنی جان
 اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حق میں بوجھ جنت کے بچھا لیا ہے۔ پس حکم مولیٰ پر
 عمل و رضا بے بقضائے مولیٰ اس کا اور رضا اور بچھونا ہوتا ہے اور وہ
 اسی پر تسلیم ختم کرتا ہے اور سب سے احب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
 احکام کو عملی طور پر رکھتا اور ان کو عقوبے پاتا اور کفر پر ایمان کو ترجیح دیتا ہے
 اور حب فی اللہ و بغض فی اللہ ہو اس کے افعال بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا حقوق

و فرایض اُسی اصول پر اُس کے پیدا ہونے میں۔ قرآن مجید کے دوسرے
 حسب ذیل طور کے تعلقات مابین مومنین و دیگر اشخاص کے ثابت ہوتے ہیں۔
 سورہ فتح میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ
 لَكُمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اَبْرَاهِيمَ
 وَالْحَنِينِ مَعَهُ اِذَا قَالُوا لِلّٰهِ هَمِّمْ
 اَوْ اَوْعِمْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِ اللّٰهِ كُفْرًا بِّكُمْ وَبِذُنُوْرٍ
 بَيْنَكُمْ وَالْعَادُوْدِ اِلَى الْخِصْيَاءِ اُولٰٓئِیْ
 قَاتِلُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ه

بیشک ہے تمہارے لئے نمونہ نیکہ ابراہیم
 اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان میں سے جبکہ
 کہا اُن کو کون سے اپنی قوم کو ہم ہی مبین نام ہے اور
 اُن سے حکم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کیا کیا
 ہم نے تمہارے ساتھ اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان
 اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کا یہاں تک
 کہ ایمان لاؤ تم اللہ اکیلے پر۔

پس اس آیت میں اس اُسوہ حسنہ کے پیروی کرنے کی ہدایت ہے کہ اللہ جل
 کو چھوڑ کر جو لوگ کسی کی عبادت کریں ان عبادت کرنے والوں اور جسکی عبادت
 کیا دے اُن سے برأت ظاہر کرنا اور کہہ دینا چاہیے کہ اُس وقت تک عداوت
 و بغض ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گیا ہے جس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ
 اکیلے پر ہم ایمان نہ لاؤ۔ لہذا اللہ تعالیٰ اکیلے پر ایمان نہ لانے تک بغض و
 عداوت اللہ کا اعلان اور اگر اللہ کو چھوڑ کے عبادت کریں تو اُن سے اور جسکی
 عبادت کریں اُن سے برأت کرنے کا حکم ہوا لیکن یہ ہدایت و حکم نہیں ہے کہ ایسے
 عداوت و بغض کا نتیجہ یہ بھی ہو کہ برو قسط اُن کے ساتھ نہ ہو سکے۔ پس یہ
 ثابت ہوتا ہے کہ اس بغض و عداوت کے اعلان سے مقصود یہ ہے کہ وہ ذبح
 تہیہ تبلیغ پر ہدایت ہو اور ایک دوسرے کو معلوم ہو کہ اُن سے باہم معاشرت

خاص قسم کی نہیں ہو سکتی لہذا اول قسم کا بین الاقوامی تعلق یہ ہو۔ سورہ ممتحنہ
 میں ہے۔ لا ینھکم اللہ عن الذین
 لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجکم
 من دیارکم ان تبسواھم وتقسطوا
 بہم ان اللہ یحب المقسطین
 انما ینھکم اللہ عن الذین قتلوکم
 فی الدین وخرجکم من دیارکم
 وظاہروا علی اخرجکم ان قاتلوکم
 ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون
 ان میں منع کرنا ہم کو اس کے لوگوں سے جو نہیں لڑتے
 تم سے دین کی حیثیت سے اور نہیں نکالتے تم کو تمہارے
 گھر سے یہ کہ برکرو ان سے اور قسط کرو ان کیساتھ اللہ
 دوست رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو سوا ان کے نہیں
 کہ سب کے لئے ہم کو اللہ ان لوگوں جو لڑتے ہیں تم سے
 بحیثیت دین اور نکالتے ہیں تم کو تمہارے گھر سے
 اور برکرتے ہیں تمہارے نکالتے ہو یہ کہ دوست کرو
 ان سے اور جسے انکو دوست رکھنا تو وہی ظالم ہیں۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم وہ مومن ہیں جو ان کو دوست رکھیں
 جو بحیثیت دین کے مومنوں سے لڑتے اور جو مومنوں کو ان کے گھر سے نکالتے
 اور ان کے نکالنے پر مدد دیتے ہوں اسوں سے دوستی منع ہے یہ خلاف اس کے
 جو عمل ہائے مذکور کو نہ کرتے ہوں ان سے برو قسط کی ممانعت نہیں۔ لہذا
 تین قسم کے تعلقات ثابت ہو گئے۔ اول جن کے ساتھ برارت کا اعلان ہو
 دوسرے ان کے جن کے ساتھ برو قسط کی ممانعت نہیں۔ تیسرے ان کے
 جن کے ساتھ برو قسط کو منع کیا گیا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ہے۔

یا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ حق
 تقیۃ ولا تتواکلا و انتم
 مسلمون واعصوا بحبل اللہ
 اے مومنو تقوئے کرو اللہ سے جیسا کہ
 حق ہے ڈرنے کا اور نہ مرد مگر تم مسلم ہو
 اور مضبوطی رکھو اللہ کی رسی کو۔

مواہدے مطابق قسط کے نہ ہوں۔ اور سورہ بقرہ میں ہے۔

وَاخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجْتُمْ
اور نکالو ان کو جس طرح کہ انہوں نے نکالا تم
وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ اور فتنہ شدید تر ہے قتل سے۔

پس آیات سے ثابت ہوتا ہے فتنہ مٹانے اور مومنین متضعفین کے ظالموں کے
ظلم سے نجات دینے کے لئے فی سبیل اللہ لڑنا حکم ہے۔ لہذا یہ تعلق چھٹے قسم کا

ہوا۔ اور سورہ سارہ میں ہے اَلَا اِنَّ
بہم مثل الی قوم بینکم و بینہم میثاق ۚ
اور سورہ سارہ میں ہے۔ رَاٰنَ کَانَ مِنْ قَوْمِ
بینکم و بینہم میثاق الایہ۔

اور سورہ زمر میں ہے۔ اَلَا اِنَّ
عہدکم معکم المشرکین ثم لم یقضوا
میثاقکم فطاعوا علیکم عہداً
فاقموا الیہم عہدکم الی مدہ ففهم
اور سورہ انفال میں ہے۔ علیکم النصر
الاعلیٰ قوم بینکم و بینہم میثاق ۚ

مگر ان لوگوں سے جن سے عہد کیا تم نے
مشرکین کے پرہیز کیا انہوں نے کچھ بھی اور
نہ دیا انہوں نے تمہارے مقابلہ میں کیسی
تو پورا کر دئے ان کے عہد ان کی مدت تک۔
تو تمہارے ذمہ ہے مدد دینا اس قوم پر کہ تمہارے
تہا اور درمیان ان کے میثاق ہے۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ میثاق و عہد باہم مومنین اور غیر مومنین میں
ہو سکتا ہے اور اس طرح باہمی حقوق و فرائض پیدا ہوتے ہیں اور جن شرکوں
سے عہد ہو اور وہ کچھ کم نہ کریں اور کسی کی مدد مومنین کے مقابلے میں نہ کریں
تو جو عہد ہو اس کی مدت تک اس کو پورا کرنا چاہیے اور جن کے درمیان میثاق تھا

اُنکے خلاف مدد نہ کرنا چاہیے۔ لہذا یہ ساتویں قسم کے تعلقات ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے
 قتلوا الذین کانوا یمنون باللہ ولابیوم
 الآخر ولا یحرمون ما حرام اللہ ورسولہ
 ولا ینزلون دین الحق من الذین
 اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ
 عن ین وھم صغرون ہ
 ہونے والے ہوں:

پس اس آیت سے خاص قسم کے لوگوں سے جنگا بیان اس آیت میں ہے لڑکر ایسے طور پر
 جزیہ لینا جس سے بجائے اُنکی بڑائی کے اُنکی چھوٹائی ہو جائے قرار پایا ہے لہذا یہ
 آٹھویں قسم کے تعلقات ہوئے۔ اُن سب لوگوں کے سوا جنگی تعلقات کا بیان ہوا
 ایک قسم کے اور لوگ ہیں جنکا ظاہر ایمان ہے اور باطن کفر یا تذبذب۔ لہذا وہ نہ
 ہیں نہ کافر اور ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کے وجہ سے ظاہری برتاؤ کے
 موافق اُن کے ساتھ برتاؤ اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے اور حسیا وہ عمل کریں گے
 مطابق اُن سے تعلقات رکھنا پڑتا ہے۔ عاقبت میں اُن کی سزا جدا ہے اور
 وہ منافق ہیں اُن کے نسبت آیات ذیل میں مخصوصا بیان ہے جنسے اُن کے
 افعال و سزا کا پتہ چلتا ہے۔ پس اُن کے ساتھ توین قسم کے تعلقات ہوئے۔

سورہ توبہ میں ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضہم من بعض یا مردن بالماکر
 ویبھون عن المعروف ویقبضون ایدیہم لیسوا اللہ فنیہم ان المنافقین
 هم الفسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نارحیمم خلدین فیہا
 ہی حسبہم ولعقہم اللہ ولہم عذاب یمیم ہ اور یہ منافقون میں ہے۔ اذا جاءک

الصنفون قالوا الشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد
 ان المنفقين لكانفون اتخذوا ايمانهم فتنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء
 ما كانوا يعملون ہ اور سورہ نبارین ہے۔ ان المنفقین تجادعون الله وهو
 حاد عنهم واذ جاءوا الى الصلوة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله الا
 قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له
 سبيلا ہ۔ ان سب آیات مذکورہ بالا سے منافقین کا طریق عمل اور ان کے عذاب ظاہر
 ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے۔ فان رجعت الله الى طائفة منهم فاستاذنوا
 لي فخرج فقلن نحن جوامع ابدا اولن تقابلوا معي عند انكم مرضيتم باللقاء
 اول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم
 على قبره انهم كفووا بالله ورسوله وما قالوا هم فاسقون ولا تعجبك اموالهم
 واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وترحق الفساق منهم وهم كفو
 ان آیات سے ثابت ہوا کہ منافق جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے نہ نکلیں اور پیچھے
 ان پر عتاب نہیں پڑتی چاہیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا چاہیے اور وہ فاسق ہیں
 اگرچہ یہ حکم آنحضرت کو ہے لیکن معنوم عام ہے اور یہ بھی بیان ہے کہ ان کے
 پاس اموال اور اولاد ہونے سے تعجب نہ کرتا چاہیے وہ اس لئے ہیں کہ دنیا میں
 ان کے عذاب کا سبب ہوں اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکلے اس کے
 علاوہ منافقین کے بابت سورہ منافقون اور دیگر سورتوں میں اور آیات بھی ہیں
 اور باہم موسوں کے تعلقات کے بابت سب ذیل آیات قابل توجہ و یاد رکھنے
 کے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے۔ اور مؤمن مرد و مؤمن عورتیں بعض ان کے رفیق ہیں

بعض کے امر کرتے ہیں مہروف کیساتھ اور مہنی کرتے ہیں منکر سے اور قائم رکھتے
 ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اُس کے رسول
 کی قریب ہے کہ اُن پر رحم کرے اللہ۔ پس مومنوں کے افعال مذکورہ آیت وہ
 افعال ہیں جو منافقوں کے افعال کے ضد و بعکس ہیں اور اللہ نے یہی اُم
 وعدے بھی مومنوں کو کئے ہیں۔ منجملہ اُس کے اللہ کی رضا مندی جو فوز عظیم ہے
 اُسکا بھی وعدہ ہے اور نماز و زکوٰۃ وہ چیزیں ہیں جن سے معاشرت کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ اور
 سورہ حجرات میں ہے۔ سو اُسکے ہمیں کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اُسکے رسول
 پر شکر کیا اور کوشش کیا بذریعہ مالون اور نفسوں کے اللہ کی راہ میں وہی سچے ہیں۔
 پس مومن صادق اُنکو قرار دیا گیا ہے جو فی سبیل اللہ اپنے مالون اور جانوں کے ذریعے
 حسن قاتل میں کوشش کرتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں ہے۔ اور جسے دوست
 رکھا اللہ اور اُسکے رسول اور مومنوں کو تو اللہ کا گروہ وہی غالب ہیں۔ اور سورہ حجرات
 میں ہے۔ اور اگر وہ گروہ مومنین کے زمین توڑو اُس سے جسے نجات کی ہے یہاں تک
 کہ پھر آوے وہ اللہ کے امر کیطین سوا اگر پھر آوے تو صیح کرادو اُن دونوں گروہوں
 میں عدل کیساتھ اور قسط کرو اللہ دوست رکھتا ہے قسط کرنیوالوں کو سو اُسکے
 ہمیں کہ مومن بھائی ہیں سو صلح کرادو اپنے بھائیوں درمیان اور تقویٰ کرو اللہ سے
 تاکہ تم پر رحم ہو۔ ان آیات میں جب دو گروہ مومنین کے باہم لڑیں تو دوسرے مومنوں کو
 جو طریق عمل فرض ہوا اور سطح صلح کرانا چاہئے اُسکا ذکر ہے کہ دیگر مومنین کو لڑکر اللہ
 اللہ سے نفورے کر کے صلح کرانا چاہئے تاکہ رحم ہو اور قسط کرنا اور اوس کا طاعت کرنا
 صلح کرادینا چاہئے۔ سورہ توبہ میں ہے۔ اسے مومن نہ ٹراو اپنے آباء اور

ہمایون کو رفیق اگر وہ کر یا وہ دوست رکھتے ہیں کفر کو ایمان پر اور جس نے دوست بنا
 انکو تم میں سے تو وہی ظالم ہیں۔ پس جو کفر کو ایمان پر منتخب رکھتے ہیں انکو رفیق بنانا اور
 دوستی کرنا ظالم بننا ہے۔ نیز بعد ہی بیان ہے کہ جو دیگر چیزوں کو احب رکھیں گادہ بقی
 ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور باہم تنازع
 نہ کرو تو نامزد ہو جاؤ گے اور باقی رہیگی تمہاری ہوا اور صبر کرو اللہ صابرین کیساتھ
 پس باہم تنازع نہ کر نیکی مخالفت ہے کہ اس سے نامزد ہو جاتے ہیں اور ہوا بگڑ جاتی ہے اور
 صبر کر نیکی حکم ہے کہ اللہ صابرین کیساتھ ہوتا ہے یعنی تنازع نہ کرنا اور تنازع نہ ہونے کیلئے
 صبر کرنا چاہئے۔ لہذا الذین ذکروہ بالا آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنوں میں باہم تنازع و
 اختلاف نہ ہونا چاہیے اور یہاں تک کہ طور پر اصلاح ہونا اور قسط و عدل برتنا اور ایک دوسرے کا
 رفیق ہونا چاہیے اور کفر کو ایمان پر منتخب سمجھتے ہوں انکو دوست و رفیق نہ بنانا اور دو گروہ
 مومنین کے درمیان تو کو کرہوں کے ساتھ قسط کا لحاظ کر کے آمین صلح کر دینا اور امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا اور فی سبیل اللہ مال و جان کو لگانا غرض کہ اس قسم کے تعلقاً
 مومنین میں ہونا چاہئے۔ سورہ نسا میں ہے۔ جنکو وفات دلاتے ہیں ملائکہ اس حال میں
 کہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں کہتے ہیں تم کیا کرتے تھے وہ لوگ کہتے ہیں ہم نا تو ان سے تھے
 ملک میں کہتے ہیں کیا تھی خدا کی زمین کشادہ کہ تم لوگ ہجرت کرتے اُس میں سو اُسی ظالموں کا
 ہڈکانا جہنم ہے اور بُری جگہ پہنچنے کی ہے مگر وہ نا تو ان مردوں اور عورتوں اور لڑکوں میں سے
 جو استطاعت نہیں کتھے چارہ کار کی اور مہین پتہ پارہ تو نزدیک ہے کہ انکو اللہ صاف کرے اور اللہ
 مغفرت کرے اور اللہ رحیم و کریم ہے۔ پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نا تو ان مرد و عورت و لڑکے چارہ کار
 نہیں دیتے انکو معافی اور جہاد پائیں اور ہجرت نہیں کرتے اور مرتے ہیں ایسی حالتیں کہ ظلم اپنے

حقوق و فرائض زن و شوہر کے غرض تامل و کمال و لباس و حرث کی مثال کی خوبی و بلاغت اور شوہر کے حاکم ہونے کے وجہ اور اولاد صالح کے پیدا ہونے کی خواہش کا فرض ہونا۔

سورہ بقرہ میں ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لبس۔ تمہاری بیویاں تمہارے لئے لباس پہن اور تم لکے لئے لباس ہو۔ بیوی اور شوہر کے تامل و کمال کے لئے نہایت خوبصورت و موزوں و برجستہ تشبیہ اس آیت میں ہے اور انکو اپنی باہمی فرائض کو جن اصول پر اختیار کرنا چاہئے اور جس طرح باہمی محبت و مودت رکھنا اور ایک دوسرے کے یار و غما و مددگار ہونا چاہئے اُسکی پوری تصویر ہے اور اس سے بہتر طریق بیان ہو نہیں سکتا تھا لباس بدن سے ملا رہتا ہے جب کہ اُسکو پہنتے ہیں اسی طرح زن و شوہر کو آپس میں ملا جلا رہنا چاہئے۔ لباس بدن کے نقایص کو بھی ڈھانکتا ہے جنکو دوسرے کے نظر سے چھپا رہنا چاہئے لہذا بیوی اور شوہر کو اس طرح رہنا چاہئے کہ غیر کو نقایص دونوں میں سے کسی کے ظاہر نہ ہوں اور ایک دوسرے کے پردہ پوش ہوں۔ اور اگر ان میں سے کسی میں کوئی مخفی نقص ہو تو چونکہ ایک دوسرے کے نقایص سے واقف ہو جاتے ہیں لہذا انکو اُسی طرح ان نقایص کو ڈھانک لینا چاہئے جس طرح لباس ڈھانک لیتا ہے اگرچہ لوگوں کے نظر میں کوئی بہتر سے بہتر ہو مگر زندگی میں ایسے تکلیف دینے والے امور ہوتے ہیں جنکا لوگوں کے علم سے دور رہنا ہی بہتر و انسب ہوتا ہے یہ اخفا سوسائٹی کے بہتر بنانے و ہیود کے لئے بہت مفید بلکہ ضرور ہوتا ہے سو اگر زن و شوہر باہمی مدد نہ کریں تو راز مذکور افشا ہو جاوے گا اور خوف ناک

شایع کا سبب ہوں اور خانگی و تمدنی زندگی کی راحت و امن خطرے میں پڑ جاؤں لباس
 موسم کے سختیوں سے بچاؤ اور آرام دیتا ہے اور جب کہ سردی یا گرمی بہت زیادہ ہو تو
 اسے محفوظ رکھتا ہے اگر خانگی سختیوں سے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو بچاؤں
 تو استقلال اور صبر گرد ہو جاتے ہیں اور راحت اور آرام کا فورہ اندازن و شو کی نسبت
 یہ کہنا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس میں یہ ہدایت کرنا ہے کہ خانگی سختیوں نے
 محفوظ کرنے کے لئے لباس کی طرح انکو تیار رہنا اور اسکو اپنے فرائض میں سے سمجھنا
 چاہئے۔ لباس زینت کا بھی سبب ہوتا ہے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے
 زینت کا بھی سبب ہو سکتے ہیں پس اس مختصر و جامع مثال سے قرآن میں حقوق و
 فرائض زن و شہوانی بھی بیان ہوئے ہیں جس سے بہتر خیال میں نہیں آسکتا
 سورہ بقرہ میں بعد اس حکم ہے کہ عورتیں جب اپنے جینے میں ہوں تو انکے پاس نہ جاؤ
 جب تک کہ ملاحہ نہ ہوں کہ شمار کم حرث لکم فاتو حرثکم انی شتم وقد مولانا نسک۔
 تماری بیویاں تماری زراعت ہیں تو جاؤ اپنی زراعت کو جس طرف سے چاہو اور
 اپنے لئے آگے بھیجو۔ اس آیت میں فطرت انسانی کا بیان ہے کیونکہ عورتوں سے
 اولاد پیدا ہوتی ہے پس وہ اپنے شوہروں کے لئے کیمت ہوئیں اور جس طرح کسان
 اپنے کیمت میں جاتا ہے اور بھانسنے جاتا ہے کہ زراعت کو فائدہ ہوگا اور جنس
 اسکو اچھی ملیگی اور جنس کو نقصان نہ ہوگا وہاں سے وہ اپنے کیمت میں جاتا ہے
 اسی طرح شوہر بھی کرتا ہے اور اسکو اسی طرح کرنا چاہئے پس خدا تعالیٰ نے یہ
 اسی لئے فرمایا کہ تماری بیویاں تماری کھیتی ہیں تو آؤ اپنی زراعت میں جہاں
 سے چاہو تاکہ اس طریق سے شوہر اپنے بیویوں سے وہ عمل نہ کریں کہ جنس یا خود

کہتے خراب ہو اور ایسا عمل ہو جس سے فائدہ نہ ہو اور بعد ہی یہ فرمایا کہ اپنے لئے آگے بھجویئے اولاد صالح کا پیدا کرنا چاہو تاکہ وہ آئندہ تمہارے کام آویں اور تم کو اس کوشش کا ثواب ہو۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نکاح کی غرض یہ بھی ہونا چاہئے کہ اولاد صالح پیدا ہوں اور جس طرح کسان حمدہ کیت بنانے اور عمدہ جنس اسمین سے پیدا کرنے اور اُسکے ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے اُسی طرح مردوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ مل کرنا چاہئے۔ لہذا اس آیت میں ایسی مثال ہے جس سے بحال خیال میں نہیں آسکتی اور غرض نکاح اور حقوق و فرائض مابین نو مجین بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں۔

آیت الرجال قوا من علی النساء الا یہ من اللہ تقاضی لانی یہ بیان فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر اس لئے حاکم ہیں کہ بعض بعض پر فضل رکھتے ہیں یعنی باعتبار قوی کے مرد عورتوں پر عموماً فضل رکھتے ہیں اور اس لئے بھی حاکم ہیں کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں یعنی انکے نفقے میں صرف کرتے ہیں لہذا آیات مذکورہ بالا میں مثال و حقوق و نفقہ بیان ہوئے ہیں پس جو حقوق و فرائض زن و شوقی کے آیات مذکور سے ثابت ہوتے ہیں اصل و حقیقی و صحیح حقوق و فرائض ہیں ان سے انحراف یا تنزیل کرنا مبالغہ کرنا و غلط راہ پر چلنا ہے اور یہ فضل مذہب اسلام کا ہے کہ معتدل طریق اسمین اختیار کیا گیا۔ ان آیات میں جس طرح زن و شوقی باہم باعتبار فطرت انسانی ہوتا رہتا ہے اور جس طرح ایک دوسرے کے لئے ہوتے ہیں اُن کی پوری تصویر ہے۔

سورہ انفال کے آیات کا ترجمہ ہے مثل عادت فرعون کے قوم اور ان لوگوں کے جو ان کے قبل تھے کفر کیا ان لوگوں نے اللہ کے آیات کے ساتھ پس مواخذہ کیا اللہ نے ان کے گناہوں پر اللہ قوی سخت عقاب کرنے والا ہے وہ اس لئے کہ اللہ کے لئے مبین ہے کہ ہر کسی نعمت کو جس کو اس نے نعمت کی کسی قوم پر سناٹک کہ وہ خود متغیر کر دین اللہ سمیع علیم ہے مثل عادت فرعون کے قوم اور ان لوگوں کے جو ان کے قبل تھے جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو سو ہلاک کیا ہم نے ان کو سبب ان کے ذنوب کے اور ڈوبو دیا ہم نے آل فرعون کو اور سارے ظالم تھے پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کفر بایات اللہ کرنے سے اس لئے مواخذہ ہوتا اور اللہ شدید العقابی کرتا ہے کہ جو نعمت وہ کسی قوم کو دیتا ہے اُس کو متغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود متغیر نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ تغیر کرنا یہی ہے کہ اُس نعمت کا استعمال غیر صحیح طور پر کیا جاوے اور جس سبب سے وہ نعمت ملی ہے اُس سبب کو ترک کر دیا جاوے یعنی احسن عمل کے بجائے غیر احسن عمل کے جاوین جس کا نتیجہ شدید العقابی و مواخذہ تغیر نعمت ہے اسی طرح جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو سبب اپنے ذنوب کے ہلاک و غرق ہوئے اور یہ جھٹلانا ظلم کرنا اور ظالم بننا ہے پس تغیر نعمت میں کہنا اور جن نعمتوں کے حصول کے اور احسن عمل کے کر نیے جو طریق اللہ نے رکھے ہیں اور جو آیات رب کے جاتے ہیں ان کا جھٹلانا شدید العقابی و ہلاک و غرق ہونے کا سبب ہوئے ہیں لہذا اُسے اجتناب لازم ہے اور آیات سورہ مائدہ کا ترجمہ یہ ہے جان رکھو کہ اللہ شدید العقابی ہے اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے رسول کے ذمہ نہیں مگر بلاغ اور اللہ جاتا ہے جو ظالم

کرتے اور جو تم چھپاتے ہو پس ان آیات سے یہ مقصود ہے کہ رسول کے ذمے صرف بلاغ ہے۔ ہر شخص اپنے فعل کا جواب دہ و ذمہ دار ہے۔

مذہب اسلام میں عمل کرنا اُسی طرح مشروط ہے جس طرح ایمان لانا وہی طرح۔ مذہب اسلام اعتقاد کا نام نہیں بلکہ ایمان و خوف خدا و خوف آخرت کے ساتھ عمل صالح اُسکے رو سے لازم ہے تاکہ ایسے اصول پر ایمان لا کر دنیا و اعتقاد قائم کر کے عمل کئے جاویں جو زندگی کے ہر شعبہ و ہر وقت کے روزانہ کاروبار میں کام آئیں اور تکلیف و ذلت سے بچاویں اور آرام و راحت و عزت میں پہنچاویں۔ صفت اللہ میں رنگ جانے اور مذہبی حیثیت دیکر ماخذ کے اجزاء کے نوعیت کو عالمی و تدارد دینے سے اعمال صحیح و اسلم و جوش و زور کے ساتھ اقوامی طور پر انتہائے ادب کے ساتھ ہونے لگتے اور متفقہ طور پر عوام و خواص اُن کو کرنے لگتے و ایثار برتنے لگتے و جذبات مخالفت کو دبا دیتے اور مغلوب کرتے رہتے ہیں پس فتنہ و فساد و ظلم و عناد وغیرہ سے نجات ہو جاتی ہے۔

عمل کا صحیح طور سے انجام پانا سہل و آسان کام انسان کے لئے نہیں لیکن اسلام وعدہ و وعید سے عمل صالح کرنے کو خوش گوار بنا کر ہر انجام تک پہنچاتا ہے۔

اعمال صالح ہی کا کرنا بروئے اسلام کے شرط نہیں بلکہ مثال بیکر تبلیغ کی تبلیغ کو شش کرنا بھی لازم ہے پس جس طرح دین اسلام عملی ہے اُسی طرح تبلیغی بھی ہے اللہ نے کسی نفس کو مکلف نہیں کیا مگر اُسکے وسعت اور اُسکے موافق جو اُس کو دیا ہے اور ذمہ دار و جواب دہ و جزایا سزا پانے کا مستحق وہ اُسی کے مطابق ہے لہذا تکلیف بالایطاق نہیں۔ آنحضرت اور آنحضرت کے ساتھیوں اور سابقین

اولیوں یعنی مجاہد کرام کے اعمال مضبوط اور مومنین صالحین کے افعال مضبوط
 کا بھی بیان قرآن میں ہے تاکہ مثال و مطمح نظر و نصب العین مومنین کے لئے ہوں
 منجملہ اسکے سورہ فتح میں بھی تورات و انجیل میں آنحضرت اور آپ کے ساتھیوں کی
 مثال حسنہ کی کیفیت سے دی گئی ہے جو رفتہ رفتہ اپنے نال پر کثرا ہو کر مضبوط ہو جائے
 پس وہ حسنہات اپنے پالون پر رفتہ رفتہ کثرتے ہو گئے۔ اور سورہ حج میں عظیم
 رضی اللہ عنہم اجمعین کے شان میں ہے کہ اون کو اگر ہم زمین میں متمکن کر دیں تو
 اقامت صلوة کی اور ادائے زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے۔ سورہ حج
 میں ہے کہ اُس نے وہاں کو اور بنین بھرا یا تمہارے لئے دین میں ہرج ملت تمہارے
 باپ ابراہیم کی ہے اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے اور اس قرآن میں
 تاکہ رسول تم لوگوں پر گواہ ہو اور تم لوگ گواہ ہو آدمیوں پر تو اقامت کرتے جاؤ نماز
 کی اور دیتے جاؤ زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کا سہارا وہی تم لوگوں کا آقا ہے پس اچھا
 آقا اور اچھا مذکر نے والا ہے۔ پس اس آیت میں اولاد ابراہیمی کے انتخاب اور انکو
 تبلیغ ملت ابراہیمی کے حکم کے ساتھ اس کا بھی بیان اللہ نے کیا ہے کہ اُس نے
 مومنین کا نام پہلے اور قرآن میں مسلمان کیون رکھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 دین محمدی تبلیغی مذہب ہے یعنی یہ کہ آنحضرت مومنین کے ایمان لانے پر گواہ ہوں
 اور مومنین دوسرے آدمیوں پر تبلیغ و ایمان کے اس لئے اسلام نام رکھا گیا ہے
 اور چونکہ منتخب کرنے اور نامزد کرنے و شہداء علی الناس ہونے کی تصدیق منہ بایا
 لہذا ان خصوصیتوں کا ذکر بھی فرمادیا مومنین کے لئے بہت ضروری ہیں پس یہ کہ وہ
 اقامت صلوة و ادائے زکوٰۃ کریں و اعتصام اللہ کے ساتھ جو اچھا مولیٰ اور اچھا

مدد کرنے والا ہے کریں اور اُسی کا سہارا پکڑ کر متفقہ قوم بنجائیں تاکہ انکا آقا اپنے
 احکام کے انجام دینے سے راضی ہو کر ثواب دے پس بیان اس آیت کا لائق حمد
 جان ہے اور یہ ظاہر ہے کہ احکام سے گام قیام و اعلان و نشان اسلام کے لئے
 مخصوص و اہم ہیں مختصر خصوصیات مومنین و صحابہ کبار و مجاہدین و انفسار
 رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اور اسکے مثل ہیں پس اصل یہ ہے کہ جب سوسائٹی اخلاقی قوام
 درست ہوگا تو اسکا لازمی و غالب نتیجہ یہ ہوگا کہ افراد کا اخلاق بھی درست ہو۔ فرد
 خواہ اُس کا طہر و زندگی کیسا ہی ہو اپنے گرد پیش کے سوسائٹی سے کسی حالت
 میں بھی غیر متاثر نہیں رہ سکتی۔ افراد کا سوسائٹی سے متاثر ہونا لازم ہے
 و اخلاقی حیثیت سے فرد کی حالت جماعت کے حالات کے تابع و متناسب
 ہوتی ہے لہذا ہیئت اجتماعہ کی اصلاح و فلاح افراد کے بہ نسبت اہم و مقدم ہیں
 مع دو دے چند افراد کے آزاد و صلاح ہو جانے مثال بننے سے سوسائٹی کا قوام
 درست ہو سکتا ہے اوغین سے ہر یک کے ذاتی تقویٰ و تزکیہ سے سوسائٹی کا
 انتظام ہو جاتا ہے اقوام کی سیرت۔ طہنت۔ نیت۔ عادت۔ خصلت۔ درست
 ہو تو شوکت۔ زینت۔ عزت۔ قدرت۔ قوت ہو جائے فلاح و عسرت۔ ضرر و ہرج
 ہلاکت کا فور ہو۔ مصلح بنو تو مصلح بنو اصلاح کرو تو فلاح پاؤ صالح ہو تو صالح
 ہو عامل ہو تو کامل ہو لائق بنو تو لائق بنو۔ اخلاص کرو۔ تو خلاص ہو۔ اپنے پاؤں
 پر کھڑے ہو جاؤ ایسا نہ کرنے والوں سے بڑے ہو جسوا و فوہ بنو تو طلیقہ الودع
 بنو۔ غالب کا ہے سب نبی ہے حکم قول رب۔ پس ہو گا حق ہی حق۔ میر یا تیر حق۔ ہو گا
 ہو یا سارا ہو۔ بقائے اعلیٰ و فنا ہے غیر اعلیٰ قدرت کے تو بے قدرت کے

دوامی آئین میں سے ہے وہ سب پر حاوی و دائم و قائم ہے اور کوئی اس قانون کے اثر و تابلیت سے مستثنیٰ نہیں۔ وہ باہر ہو سکتا ہے۔

ذات و صفات و توحید اللہ کا مختصر بیان

تمام صفات انسانی زاید علی الذات ہیں لیکن واجب الوجود کے صفات زاید علی الذات نہیں تمام صفات مفہوم ہوتے ہیں اور انسان کو ممکنات آدمی سے استزاع کرتے ہیں پس تمام صفات بشلو انسان تصور میں لا سکتا ہے وہ مفومات انتزاعی ہوتی ہیں۔ واجب الوجود کے صفات کو اُس کے لوازم ذاتی ہونے پر یقین کسی کے جن صفات کو اُس کے وجود کے یا صفاتی کسی اسکی صفت مسلمہ کے سمجھتے ہیں اُسے اُسکو بری کرتے ہیں اور جن صفات کے ہونے یا نہ ہونے کا واجب الوجود میں یقین کرتے ہیں اُنکو نہ اس وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ وہ اُنکا حل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ من حیث لا اطلاق اُسکے لوازم ذاتی ہونے پر یقین کلی ہے پس اوں کو خدا کی طرف من حیث لا اطلاق منسوب کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے ہی سہی سہی رکتے ہیں تاکہ مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اور زاید علی الذات نہ ہو اس لئے سورہ شوریٰ میں ہے لیس کشفہ پس خدا سے تعالیٰ کے ذات و صفات کا جاننا فوق وہم و فہم و ادراک ہے وہ ہر عیب و نقص سے منزہ تعین و تعینات و جہات و حدود و قیود سے پاک ہے اور این و آن کے خیال سے برتر اور مکان اور لامکان سے اعلیٰ ہے کل اشیاء اُس کی معلول ہیں اور وہ سب کا علت کل ہے اور اس میں دور یا تسلسل عارض نہیں فرق تحقق و تعقل بوجہ تبدیل حیثیات ہے وہ احد و واحد ہے لیکن عدد سے باہر

پس تمام صفات مہومات انتزاعی ہوئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ واجب الوجود اور علت العلل کے لئے ایسی صفات یا اس قسم کی صفات کا ہونا لازم ہے کیونکہ اُسی سے تمام کائنات و معلومات کا ظہور ہوا ہے اس لئے ایسی صفات مقدمہ سے اُسکو متصف کرنا ضرور ہے جو زاید علی الذات ہوں۔ واجب الوجود کے وجود پر چونکہ ہر کو یقین کلی ہے لہذا اُسکی نقیض سے جو معدوم ہونا ہے ہم اس کو بری کرتے ہیں کیونکہ وہ امر سلبی ہے اور کسی امر سلبی کا واجب الوجود کے ذات میں موجود ہونا محال عقلی ہے سورۃ الصف میں ہے سبحان رب العزۃ عما یصفون پاکی ہے تیرے رب کو وہ رب العزت ہے اُس سے جس سے اُسکی وہ صفت کرتے ہیں پس جو صفت اللہ کی طرف منسوب ہو اُس سے نہ رب العزت ہے۔ اور علو کبر اُس سے اُسکو ہے اصلیت اُسکی صفات کی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی وہ مقدس و پاک ہستی جو ہمیشہ سے ہے ہمارے تصورات جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور اُسکی ذہنی تحدید کر لیں ان سے وہ اول ہے وہ آپ ہی آپ ہے اُس کا کوئی خالق نہیں اُس کا ہونا اُسکی ذات ہے اُس نے اپنے کو ایسا ہی بتایا ہے کہ میں ہوں اس کا ہونا ہی اُسکی بڑائی ہے اپنے ہونے ہی سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اپنی بڑائی سے وہ کھارا جاتا ہے اُس کا کوئی ہمسر نہیں ہوئے میں کیونکہ ہونا اُسکی ذات ہے صفت میں کیونکہ اُسکی اپنی صفتیں اُسکی ذات ہیں وہ اپنی صفات کی طرف مثل انسانی کے محتاج نہیں ہو سکتا وہ زندہ ہے نہ جان سے بلکہ آپ ہی آپ سے وہ جانتا ہے نہ کسی جہت سے بلکہ اپنے ذات سے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کسی غرض سے بلکہ اپنے کمال ذات

سے جو وہ کرتا ہے نہ کسی کہنے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ بغیر
اُس کے نہیں ہوا پھر ایسی ذات کی نسبت بجز اُس کے کہ ہے اور کوئی کچھ نہیں جان سکتا لیکن
یہ اس کا مستلزم نہیں کہ اُس کے وجود سے انکار کیا جاوے اور ایمان بالغیب
نہ لایا جاوے بلکہ یہ ایسا مفہوم ہے کہ انسان کا اس کا سمجھ لینا مافوق فطرت نہیں۔

کیونکہ مظاہر مشاہد و معلوم ہوتے ہیں۔ خود خدا سے توکلے نے انا بھی لکھا اپنے کو بتلایا ہے
سورہ غل میں ہے و سبحن اللہ رب العالمین یا موسیٰ انا اللہ عزیز الحکیم موسیٰ پر
نہا کی گئی کہ پاکی ہے اللہ رب العالمین کی اسے موسیٰ میں اللہ عزیز الحکیم ہوں پس
اس آیت میں اللہ کے پاکی کی یہ دلیل بیان ہے کہ وہ رب العالمین و عزیز الحکیم ہے
اور چونکہ وہ معبود ہونے کا حقیقتاً مستحق ہے یا اللہ سوائے اُس کے کسی کو نہیں کہتے
اس لئے انا اللہ نہ رہا یا اور سورہ طہ میں اور صافات فرمایا انا اللہ لا اله الا انا فاعبدنی
اے موسیٰ میں اللہ ہوں کوئی معبود نہیں مگر میں سو عبادت میری کر۔ اُس کے تعبیر ذات
کے لئے جو نام چاہو اُس کا رکھو لیکن وہ اُس کے ذات یا صفات کی حقیقت نہ ہوگی بلکہ
ایک نام ہوگا جس سے تم نے اُس کو نام زد کر لیا ہے اور لوازم ذاتی سمجھ کر اُس سے
اُس کو موسوم کر لیا ہے یہ خیال کہہ کہ اُس سے اُس قسم کے صفات کا ظہور ہوا ہے
اُس کو جس صفت سے چاہو متصف کرو لیکن اصلیت و حقیقت اُس کے صفات کی نہوگی
بلکہ اُس سے اُسی قدر معلوم ہوگا کہ جس خیال سے تم نے اُس مفہوم سے اُس کو
متصف کیا ہے اُسکی وہ مظہر ہے نہ کہ اصل صفات کی۔ کسی نام کے رکھنے یا کسی
صفات سے متصف کرنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے شخص ہو جاوے
اور دیگر چیزیں دن سے متمیز و مشار الیہ ہو جاوے اور صفات سے متصف کہنے سے

اُس کی صفات مذکور کی نسبت معلوم ہو جاوے اور وہ متمیز و مشار الیہ ہو جاوے
 لیکن یہ صندور نہیں ہے کہ اوس نام یا اوس صفات کا حقیقتاً وہ عمل ہی ہو اور اُس کے
 ذات میں وہ ضرور موجود ہو اس بیچون و بیچوں کے نام کہنے اور صفات کو اُس کے
 طرف مشبوہ کرنے سے یہ کام نکلتا ہے کہ ذہن منتقل ہو جاتا اور یاد تازہ ہو جاتی ہے
 اس لئے قرآن میں ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں سو پکار اُسکو اُس کے ساتھ نیز یہ
 کہ خود اُسکو کسی نے نہیں بلکہ لہذا کہتے ہیں کہ وہ خود بخود آیا ہے۔ جب ہم کاموں سے جو
 ظہور میں آتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ علت و معلول منتظم و مرتب و قانون کے تحت
 تابع ہے تو ہم واجب الوجود کو عزیز الحکم کہتے ہیں لیکن اس کے ارادہ کو ایسی کیفیت
 نہیں سمجھتے جو انسانوں کے ذاتی زاید عارض ہو گئی ہے اور زاید علی الذات ہے
 بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اُس کا ارادہ اور اُس کا چاہنا مثل ہمارے چاہنے کے نہیں بلکہ وہ ایسا ہے
 جو اُس کے تحقیقات و نشان ہے اور جب کسی شے کے ہونے کا وہ ارادہ کرتا ہے
 تو صرف کن کہدینا اس شے کے ہو جانے کے لئے کافی ہے پس وہ ہو جاتی ہے
 الحق کان اللہ ولم یکن معہ شیء ہمارے علم کے لئے قبل از علم موجودات خارجی یا ذہنی
 کا موجود ہونا ضرور ہے یعنی ہمارا علم اُن کے موجود ہونے کا فی الخارج یا فی الذہن محتاج
 اور زاید علی الذات ہے اور ہم زمانہ سے بھی اُسکو متعلق سمجھتے ہیں جسکو ماضی اور حال
 و استقبال سے تعبیر کرتے ہیں مگر با این ہمہ ہم اپنے علم سے کسی خاص شے کے موجود کے
 علم کو یہ نسبت اس شے کے زیادہ وسیع پاتے ہیں جو قبل وجود اس شے کے اس کے
 کل و جز کا اپنے ذہن میں علم رکھتا ہے اور اُس کے وجود میں آنے پر اور اُس کے خاص حالات
 کے ہونے پر جو آئندہ اس کے ہونے کی زیادتی اس کے علم میں نہیں ہوتی اور اس شے

خاص کی نسبت اسکے علم میں زمانہ کا اعتبار ہی نہیں ہوتا بلکہ ماضی و حال و استقبال
 اسکے علم سے نسبت مساوی رکھتے ہیں اسی طرح جب ہم یقین کرتے ہیں کہ علت العلل
 یا واجب الوجود سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے اسکے ارادہ اور حکمت سے آتا ہے تو فطرت
 انسانی اس پر شہادت دیتی ہے کہ صفت علم بھی اسکو لازمی ہے جو نہ مقید بوجہ معلومات
 ہو اور نہ اُس میں زمانہ کا اعتبار ہو اس لئے اسکو عالم الغیب و شہادہ بکل خلق علیم
 کہتے ہیں اور خداے تعالیٰ کے علم کو بالکلیہ حالیہ سمجھتے ہیں مین خداوند تعالیٰ کے
 علم کو اُس کے ذات کا جزو سمجھتا ہوں اس لئے جس طرح اللہ کے واجب الوجود ہونے
 پر اعتقاد رکھتا ہوں اوسی طرح اُس کے علم کے ہونے پر ایمان رکھتا ہوں اور اسکو عالم الغیب
 و الشہادہ سمجھتا ہوں اور اُس کے علم کو بالکلیہ حالیہ جانتا ہوں۔ کمال قدرت یہ ہے کہ جو کمال
 کا مقصدا ہو اور جو چاہے وہی واقع ہونہ کہ اوس کے غلاف اور چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا
 یہاں تک کہ اپنے صفات کا بھی محتاج نہیں بلکہ غنی الحمید اور آپ ہی آپ ہے لہذا اسکو
 علیٰ کل شے قدیر ہم کہتے ہیں۔ قرآن میں متعدد صفات متواتر بار و مختلف اسلوب سے
 اللہ تعالیٰ کے بیان میں اور تمام قرآن اوس سے برابر بلکہ ہر سطر میں کسی
 نہ کسی صفت کا پتہ چلتا ہے۔ مین باعتبار بیان مذکور اپنے ذوق کے مطابق چند جامع
 آیات کا ترجمہ نقل کرتا ہوں کیونکہ بالاستیعاب لانے سے طوالت سے اور جس قدر
 دیگر بیانات میں آیات نقل ہو چکی ہیں وہ بشمول ان آیات کے کافی سے ہی زیادہ ہیں
 دلائل توحید و توحید کی بابت جدا آیات کا یکجا کر دینے کا ارادہ ہے۔ سبحانہ تعالیٰ کی
 مثل کی مثل کا نہ ہونا پس قابل تصور انسانی نہ ہونا اور باوجود اس کے نور السموات والارض
 ہونا اور بلاغت ان آیات سورہ شوریٰ و سورہ نور بابت بیانات مذکور ظاہری آلات جو اس کے

ذریعہ سے کسی شے کے بعض صفات مخصوصہ کی مثال جو اس شے کو عارض ہوتے ہیں
 نوہن میں جاتے ہیں اور اس مثال کا عکس حافظہ میں محفوظ ہوتا ہے اور جو کچھ تصور میں آتا
 وہ مثال کا عکس ہوتا ہے نہ خود اصل چیز اور نہ اس کی مثال اگر اصل چیز ہی دماغ میں گھسے
 تو دماغ پھٹ جائے اور اگر تصویر بناوے جب بھی نہ سوائے اسی لئے سورہ شور علی
 میں خدا نے اپنے ذات کے نسبت فرمایا ہے کہ لیس کثرہ شے کہ اللہ کے
 مثل کے مثل کوئی شے نہیں اس طرز بیان سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا تصور
 ما فوق فطرت انسانی ہے اس کا تصور انسان کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی مثال جو اس سے
 محسوس نہیں ہو سکتی۔ کہنے والا اگر یہ کہے کہ میرا خدا ہے تعالیٰ نے سورہ نور میں کیوں
 کہا ہے کہ اللہ نور السموات والارض مثل نورہ الایہ کہ اللہ آسمانوں و زمین کا نور ہے مثل
 اس کے نور کے الایہ یعنی نور کی مثال کیوں بیان کی ہے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اولی
 تامل سے بلاغت و حکمت کلام مذکور کی ظاہر ہو جاتی ہے اور کہنے کا موقع نہیں رہتا۔
 جب خدا نے فرمایا کہ اللہ نور السموات والارض ہے تو لازم ہوا کہ ظاہر ہو جاوے
 کہ اس نور کا تصور کس طرح ہو سکتا ہے پس جس طرح نور مذکور کا وجود ہے اور جس طرح
 اس کا ظہور ہے اس کی مثال بیان کی گئی نہ ذات سبحانہ تعالیٰ کی جسکی مثال بیان
 نہیں ہو سکتی پس جو فرق اس طرح ذات خداوندی اور نور السموات والارض کے مابین
 ہے اسے سمجھ لینے سے مشکل باقی نہیں رہتی صرف اچھی طرح اسکو سمجھ لینا چاہیے۔
 سبحانہ تعالیٰ اس طرح نور السموات والارض ہے اس کے نور کی مثال یہ دی گئی ہے
 کہ چراغ شیشہ میں شیشہ مثل کو کب درمی کے ہے جسکا زینت شجرہ مبارکہ زیتونہ سے
 آتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے شجرہ موصوف نہ شریہ ہے نہ غریبہ اور اسکی زیت کو اگر پر

نار یا نور نہیں چھو گیا تب بھی نزدیک ہے کہ روشنی دے۔ لہذا نور موصوف نہ اصل ذات ہوتی نہ صفات کیونکہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوزیت ہے اوس سے نور مذکور کی تنویر بغیر مس نار یا نور کے ہوتی ہے اور زیت مذکور یا شجرہ مذکور بغیر نار یا نور کے روشن کر دیتا ہے اور شیشہ کو کب دری کے مانند ہوتا ہے پس زیت یا شجرہ ذات و صفات ہوا نہ کہ نور اور اوس نور کا اگر وجود فی الخارج ہے تو مخلوق ہوا پس وہ قابل تصور ہوا اور ذات و صفات سبحانہ تعالیٰ قابل تصور نہ ہوئے صرف مظاہر و آثار و انتزاع سے اذکا نام لیا جاتا ہے تصور اذکا مافوق فطرت انسانی ہوا کیونکہ مثال کی مثال اوس کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا سورہ شوریٰ و سور نور کی آیت ایک ساتھ پڑھنے سے اور معرفت زیادہ ہوتی ہے جس کا بیان قابل حرز جان ہے۔

سورہ النعام میں ہے کہ انگبین اللہ کو درک نہیں کر سکتیں اور وہ اذکو درک کر سکتا ہے۔ سورہ قصص میں ہے اور نہ پکار اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں کوئی معبود مگر وہ کل شے ہلاک ہونے والی ہیں مگر اُس کی ذات (وجہ) اُسی کا حکم ہے اور اُسی کی طرف رجوع ہونگے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ کہ قوت اللہ کے لئے سب ہے۔ سورہ فاطر میں ہے جو کولہے اللہ رحمت آدمیوں کے لئے تو نہیں روکنے والا اُس کا اُس کے بعد اور وہی عزیز الحکم ہے سورہ یوسف میں ہے اور نہیں بے پروا کرتا ہوں میں تم لوگوں کو اللہ سے کسی شے میں نہیں حکم مگر اللہ کے لئے اُس پر توکل کیا میں نے اور اُسی پر چاہئے کہ توکل کرین توکل کر نوالے سورہ انبیاء میں ہے کہ اللہ سے سوال کیا جاوے گا اور اُسے (انسانوں سے) سوال ہوگا۔

سورہ زمر میں ہے کہ اللہ کی عبادت مومنین مخلصین لہ الدین کریں۔ متعدد آیات میں ہے کہ کسی شے و شخص کی کسی طرح عبادت نہ کریں اور نہ پکاریں اور اوس کے ساتھ شریک نہ لادیں اور اوس کو واحد معبود سمجھیں اور اربابا من دون اللہ نہ بنائیں اور جس طریق سے اُسکی عبادت کریں اُس طریق سے دوسرے کی نہ کریں سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کی آیات میں سے رات اور دن سوچ اور جانہ ہیں نہ سجدہ کرو سوچ کے لئے اور نہ چاہنے کے لئے اور سجدہ کرو اوس اللہ کے لئے جس نے اون کو پیدا کیا اگر اُسی کی تم عبادت کرتے ہو

سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں سورہ مومن سورہ حج میں ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے پس چونکہ اللہ جسکی مدد کرنا چاہے اوسکو کوئی روک نہیں سکتا لہذا جس مدد کا کوئی فراجم نہ ہو سکے اُس مدد کو سوا خدا کے اور کسی سے نہ مانگنا چاہئے کیونکہ اُس میں کوئی شخص اور کوئی شے اوسکا شریک نہیں۔ سورہ بروج میں ہے ہر کس کو مدد دے کرے اور اعادہ کریگا۔

قرآن کی آیات میں یہ بھی ہیں۔ جس طرح اللہ نے اول خلق کو شروع (بداء) کیا ہے اُس طرح اسکو دوبارہ (نعمتہ) کریگا۔ اللہ کی جنود کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ اللہ ہر شے کا مدبّر ہے اور ہر جگہ اوسکی حکم و حکومت ہے۔ اُسی کی پاکی ہر وقت بولنا اور تمام تعریفیں اُسی کے لئے کرنی اور اسلام و ایمان لانا اور سپر اعتصام کرنا اور کسیکو سوا اُسکے ہدایت کرنے والا ہدایت کرنے کا مالک نہ سمجھنا اور اوسپر بالغیب ایمان لانا اور اسرارِ حق سے اُسکو پکارنا چاہئے۔

سورہ فاتحہ میں اللہ کو رب العالمین اور دوسرے سورتوں میں رب کل شے کہا ہے پس وہ وہ ہے جو تمام کائنات کو جسکے ساتھ ہماری ہر قسم کی احتیاج اور ہماری ہر قسم کی راحت وابستہ ہیں پیدا کرتا انہیں قائم رکھتا انکی پرورش کرتا اور انکو کمال تک پہنچاتا ہے ہی مفہوم فقط رب کا ہے۔ یعنی ہر شے کا خالق و مالک و مصلوبہ کمال تک پہنچانے والا۔

سورہ فاتحہ میں اللہ کو رحمن الرحیم و مالک یوم الدین ہی کہا ہے رحمن الرحیم یا مالک یوم الدین اللہ کے اور کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ سورہ اخلاص میں ہے تو کہہ اللہ احد اللہ صمد ہے نہیں اُسے جنا اور نہ وہ جنا گیا اور اُسکا یک ہی کفو نہیں۔

سورہ حدید میں ہے پاکی بیان کرنا ہے اللہ کے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزیز الحکیم ہے اُسی کا راج آسمانوں اور زمین میں ہے زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر شے پر قدیر ہے اول ہے اور آخر ہے (تصورات خیالات انسانی جہاں تک پہنچیں اُسے اول اور آخر) اور ظاہر و باطن اور ہر شے پر علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر سے ظاہر ہی ہے اور باطن سے باطن ہی کیونکہ مظاہر قدرت ظاہر ہیں اور اُسکو ظاہر کرتے ہیں اور چونکہ اصلیت ذات و صفات خداوندی کا جاننا اور اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھنا فوق فطرت انسانی ہے لہذا وہ باطن میں ہی ہے اسی طرح اللہ کا علم عالی ہے لہذا ظاہر و باطن دونوں جگہ وہ مساوی حیثیت و نسبت رکھتا ہے لہذا ظاہر باطن کہنے میں یہ بلاغت و اشارہ ہے۔ پس ان آیات متہرّکات میں جو بیان میں ہر یک اُن میں سے لایق ہر زبان میں اور صفات مخصوصہ و ذات خاص کی تعبیر کرتے ہیں سورہ ملک میں ہے بڑا برکت ہے

وہ جسکے ہاتھ میں ملک ہے۔ سورہ فاطر میں ہے اسے آدمیو تم فقرا ہو اللہ کی طرف
اور اللہ غنی الحمید ہے یعنی وہ ایسا غنی ہے جو قابل حمد ہے پس تمام و ہر قسم کی
احتیاجوں سے بری ہے اور کمال قدرت یہی ہے۔

سورہ نحل میں ہے اللہ مجیب المنظر و کاشف السور ہے سورہ بروج میں ہے
کہ اللہ فعال لما یرید ہے یعنی جو ارادہ کرتا ہے کر گذرتا ہے۔ پس مرید و قید ثابت
ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ جب کسی شے کے ہونے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو
کتاب ہے کہ ہو جاوے ہو جاتی ہے اور سورہ بقرہ سورہ النین میں ہے کہ جب کسی امر کے
ہونے کا فیصلہ کرتا ہے (اذا قضی الامر) تو سوا اسکے نہیں کہ اسکا امر یہ ہے
کہ کن پس وہ شے ہو جاتی ہے یعنی کوئی حالت، منتظرہ نہیں رہتی اور کسی سامان
مادی و غیر مادی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ قال یعنی حکم ہی اشیاء کے وجود کا سبب
و علت ہو جاتا ہے۔ سورہ النعام میں ہے و یوم یقول کن فیکون۔

سورہ حشر میں ہے اللہ وہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ جاننے والا غیب اور
شہادۃ کا وہی رحمن الرحیم ہے وہی اللہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ ملک القدوس السلام
المومن المہتمن الغفر الجبار المتکبر وہ پاک اُس سے کہ شریک لاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے
خالق نکال کر اگر صورت کہیں چتا اُسکے لئے اسرار الحسنیٰ ہیں پاکی بیان کرتے ہیں
اُسکے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہی عزیز الحکیم ہے۔ ان آیات
میں بعض صفات ذاتی مخصوصہ منفردہ کا بیان ہے اور کئی صفات کو مجموعی بیان کر دیا ہے
تاکہ وہ مجموعاً مخصوصاً خداوند تعالیٰ کی صفات مخصوصہ پر وال ہوں اور اُنکے کمال کو
نظارہ کر رہا ہوں۔ اور سورہ النعام میں ہے وہو غیر الفاعلین و ہوا حکیم الخیر۔

سورہ ص میں ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک الغزیز الموباب ام لم ملک
 السموات والارض وینبھا فلیس تقو فی الاسباب جذا ناسنا لک منزوم من الاخراب۔
 پس صفات حسد کے ساتھ قدرت کی ہی دلیل ان آیات میں ہے کہ اسباب میں
 ترقی کریں اس میں منزوم ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے ہوالحی القیوم۔ اور دیگر آیات میں
 اللہ کو خیر الحاکمین واعلم الحاکمین وارحم الراحمین کہا ہے۔ وہوالقاهر فوق عباده
 ونام سورہ ملک میں ہے اور چپاؤ تم لوگ اپنے قول کو یا تم لوگ اوسکا جہر کرو
 اللہ علیم ہے اُسکا جوچون میں ہے کیا جانے وہ جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ لطیف
 الخبیر ہے پس اللہ تعالیٰ کا علیم اور اُسکے ساتھ لطیف الخبیر ہونا ان آیات سے
 ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی کہ خالق کا مخلوق کے حالتوں کا جاننے والا قبل خلق کے
 ہونا لازم ہے۔ سورہ مومن میں ہے اللہ نگاہوں کی چوری اور جو سینوں چپاتا ہے
 جانتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں ہے کہ اللہ سنتا ہے تم لوگوں کے آپس کے محاورہ کو
 (گفتگو) اللہ سمیع وبصیر ہے اور سورہ مجادلہ میں ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ
 جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے نہیں ہوتا ہے مشورہ میں تین گروہ چوتھا
 اُنکا ہوتا ہے اور نہ پانچواں گروہ چٹا اُنکا اور نہ کم اُس سے اور نہ زیادہ اُس سے
 مگر وہ اُن کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوں پھر اُنکے عمل کی انکو خبر دیگا بروقیات
 اللہ ہر شے پر علیم ہے لہذا ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا علم حالیہ اور اُسکا ہر جگہ
 موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے تو ہی جانے والا ہے غیبوں کا اور پوچھنا کا۔
 سورہ آل عمران میں ہے اللہ اوسپر نہیں چپی کوئی شے زمین میں نہ
 آسمان میں۔

سورہ طہ میں ہے اللہ تعالیٰ ہے ہر شے میں بروئے علم کے سورہ سبأ میں ہے جاننے والا غیب کا نہیں غایب ہوتا اُس سے کوئی زرہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ اُس سے چھوٹا اور نہ اُس سے بڑا۔ سورہ حج و سجدہ میں ہے خبردار ہو وہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی لقار سے خبردار ہو وہ ہر شے پر محیط ہے۔

سورہ آل عمران میں ہے تو کہہ کہ اگر تم لوگ چھپاؤ جو تم لوگوں کے دلوں میں ہے یا اُسکو ظاہر کرو ہائیکہ اُسکو اللہ اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر شے پر تدریس ہے۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ تمام دنیا میں ہے اور دل کے حالات بھی سب کو اللہ جانتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یعنی چیزوں کے علم پر بھی۔

سورہ آل عمران میں ہے جب فیصلہ کرتا ہے اللہ کسی امر کا تو سوائے اُسکے نہیں کہ کتاب ہے ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے اور سورہ آل عمران میں ہے پھر خلق کیا اُسکو مٹی سے پھر اُسکو کہا ہو جا سو وہ ہو گیا پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے جسم مادی کا خلق ہو کر پھر اُسکو انسان کن سے بنایا گیا لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خلق تابع علت و معلول ہے اس میں علت مادی کا لحاظ ہے اور جو محض حکم یا ارادہ سے وجود میں آتا یا خلق ہوتا ہے اس کے لئے صرف حکم ہی کافی ہے اور کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا یہ لطیف نکتہ بھی قرآن مجید میں بیان ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے سو تو ہی عزیز الحکیم ہے۔

سورہ آل عمران میں ہے کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اُسکو اللہ نے کتاب اور حکم اور نبوت دی ہو پھر آدمیوں سے وہ کہے تم لوگ میرے بندے ہو جاؤ

اللہ کو چوڑ کر دلیکن ہو جاؤ رہا نہیں (رب واسلے) بسبب اسکے کہ تم لوگ سکتا ہو کتاب کو اور بسبب اسکے کہ تم لوگ اوسکا درس دیتے ہو اور نہیں حکم کیا تم لوگوں کو اسکا کہ تم لوگ ملائکہ نبیوں کو اور باب کیا حکم کر چکا تم لوگوں کو کفر کا بعد اسکے کہ تم لوگ سلمان ہو گئے ہو۔ پس کتابیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جسکو کتاب اور حکم اور نبوت دئے گئے ہوں وہ کیطرح اپنے بندہ سبقت کے لئے کسی آدمی کو نہیں کہہ سکتا پس کسی کو یہی نہ کہنا چاہئے بلکہ رہا نبیوں میں سے کہنا چاہئے اگر وہ کتاب کا درس دیتے اور اوسکو سکھاتے ہوں پس لفظ کے کہنے تک کی بھی ممانعت ہے اور اسکی بھی ممانعت ہے کہ نبیوں اور ملائکہ کو کوئی شخص رب ٹھراوے اور اسکو ایسا کفر قرار دیا گیا ہے جو اسلام لانے کے متناقض ہے۔

سورہ توبہ میں ہے۔ ٹھرایا ہے اُن لوگوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو (احبار و رہبان) اربابا من دون اللہ اور مسیح ابن مریم کو اور نہیں حکم کیا گیا تھا اُن لوگوں کو تم یہ کہ عبادت کریں وہ لوگ معبود واحد کی نہیں کوئی معبود مگر وہ پاک ہے اوس سے کہ وہ شریک لاتے ہیں پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح احبار و رہبان کو یہودی اور نصرانی اربابا من دون اللہ بناتے تھے وہ اسکے متناقض تھا کہ معبود واحد کی عبادت کریں یہاں تک کہ وہ شرک کے درجے تک پہنچ جاتا تھا جس سے اللہ پاک ہے۔ یہود و نصاریٰ ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنے احبار و رہبان کے اقوال پر تقلید کرتے اور اُن پر اپنی مذہبی اعتقاد و عمل کو منحصر کر دیتے تھے یعنی تقلید شخصی کرتے تھے پس یہ بھی اربابا من دون اللہ میں آجاتا ہے کیونکہ خدا کے طرف سے اُن احبار و رہبان کے مامور نہیں ہوتے تھے اور نہ اُنکو ہدایت ایسا حکم کرنے کی تھی کہ خلاف کتاب کے حکم کریں

اور جو درجہ بنی و رسول کا طاعت کرانے و حکم الہی پہنچانے کا ہے اس درجے پر جو جاوے
پس اگر اللہ کے شرک کے درجے تک نہیں پہنچتا تو شرک فی البنوت کے درجے تک
منہ و پہنچ جاتا ہے اور کم سے کم حکم الہی کے خلاف تو ضرور ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے
جیسا کہ اگلی امت نے اپنے احبار و رہبان کے لئے کیا تھا لہذا اس آیت کے بلاغت
و حکمت و طرز بیان پر خیال کرنا ضرور ہے کہ تقلید شخصی کی بھی تنقیص و مخالفت بھی ثابت
ہوتی ہے۔ عبد اللہ بن جابر سے انسان عبد الناس و عبد الطاغوت اور عبد المخلوق نہیں
ہوتا بلکہ جو درجہ او کا مخلوقات میں ہے او سپر فایز و قایم ہو جاتا ہے۔ خدا سے غلط
فاعل بالفعل ہے دنیا اس وقت ہی عالم تکوین میں ہے اور ثبات اثباتیت از دی چہ
ماہیت اشیاء سے ہم ناواقف ہیں نہ ہلکو خود آغاز کی خبر ہے نہ انجام کی۔ اگر
سائنس یہ کہہ سکتا ہے کہ مادہ کائنات شروع ہی سے حالت منتشرہ میں تھا تو
پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت کیوں کر پیدا ہوئی حقیقت یہ ہے کہ علم
حقیقی نہ حاصل ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اگر یہ کہو کہ کائنات خود بخود موجود ہے
قایم بالذات ہے تو ایک ہی شے کا تصور جسکی کوئی علت نہ ہو اور اس لئے اسکا آغاز
بھی نہ خارج از قیاس ہے لاقتنا ہی زمان ماضی کا تصور اول تو محال ہے لیکن اگر فرض
بھی کر لیا جاوے کہ یہ چیز ایک گھنٹہ کے اندر یا کسی وقت پہلے بھی موجود تھی تو اس
دریافت کر لینے سے اس شے کی وجود میں آنے کی کیفیت سمجھ میں نہیں آسکتی۔
نہ اسکی دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ سے وہ کیونکر ہے اس کے خلاف رسائی نہیں۔ عدم محض کسی امر
ثبوتی کا نہ موضوع ہو سکتا ہے نہ محمول انسان کو ایسا تصور جسمیں نہ عالم ہو نہ موجود
عالم بلکہ عدم محض ہو نہیں ہو سکتا عدم ادراک کو ادراک عدم کہنے لگتے ہیں ورنہ عدم

محض کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا۔ چونکہ مفید اور مضاف کا تصور اضافی ہے جو بی مطلق کے عین ہو سکتا اس لئے واجب الوجود مطلق کا اعلان کر لینا ضرورت انسانی سے مافوق نہیں قوت تک جو غایت الغایات ہے ہو پختے کے بعد عین اور اثر میں واسطہ نہیں رہتا اور ادراک بشر کی غایت الغایات اثر تک ہے اور وہ اثر انسان اور عین میں گویا حایل ہے۔ وہ بلا واسطہ موجودات کی علت ہو سکے بغیر سے مضاف الی العالم قید بالعلو لا یرتفع مکان و مادہ و حرکت کو قوت کا اثر مان لینے کے بعد اس قوت کو بجز اس کے واجب الوجود ہے جتنا کا مظہر کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اگر قانون و مادہ یکساں ہی ہیں تب ہی مطلق خالق کا وجود ثابت ہوتا ہے

وجود باری و قدرت باری کے دلائل باعتبار اپنے ذات و مواصل کے

انسان کا ایک حد تک ذی اختیار نہ ہونا بلکہ مجبور ہونا اور اسی طرح دیگر اشیا کا بھی یہی محکوم ہونا اور انکا محسوس اور معلوم ہونا ایک خالق مختار قادر کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور آثار و جهانی و برہانی طور پر اسکو ثابت کرتے ہیں۔ عرف ربی یفسخ الغرایم بطرح انسان اپنے مثل و سرون کو دیکھ کر ان کے انسان ہونے کے وجود کو اور ان کی صنعت کو یقین کرتا ہے اور اپنے مثل کی صنعت اور اپنے مانند ان کا وجود یقین کرتا ہے اسی طرح ایک فرمانروا روح اور ایک وجود کا جسکی قدرت و حکمت و صنعت کے آثار دیکھ کر انسانوں سے اور ان کی صنعت سے زیادہ معلوم و محسوس کرتا ہے لہذا ہی یقین کرتا ہے آثار کے اعتبار سے دونوں کے یقینوں میں فرق نہیں صرف فرق یہ ہے کہ دیگر انسانوں کو جو اس ظاہری یعنی معاینہ و لمس سے وہ محسوس کرتا ہے اور فرمانروا خالق کے آثار کو محسوس معلوم کر کے

ایمان بالغیب لاتا ہے پس بجائے عین الیقین کے حتی الیقین کے درجہ پر پہنچتا ہے۔
 عوامل میں سے ملائے والی ترکیب دینے والی جمع کرنے والی صورت دینے والی غور بین
 لائٹ والی قوت خداے تعالیٰ کی ذات یا اسکا حکم ہے پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر چاہے اللہ مخلوق کو
 طور پر کر دیوے یا یہ فرمانا کہ اگر چاہے اللہ تو تم کو لے جاوے اور خلقت جدید پیدا کر دے بالکل
 صحیح ہے کیونکہ اگر وہ مذکورہ بالا صفات کے ساتھ کار فرمائی نہ کرے تو واقعات مذکورہ اس کے لازمی
 نتیجہ ہونگے علاوہ اسکے یہی کہ قدرت کاملہ کے ساتھ فنا کرنے یا دوسرے کرنے کا عمل ہو۔

دلیل وجود باری باعتبار محوری انسان باعتبار دیگر وجود کے از خود موجود ہونے کی

۱۔ معدوم کا موجود ہونا یا موجود کا معدوم ہو جانا دونوں کو خلاف عقل کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے
 کہ انسان اُن دونوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کو اپنے وجود کا علم ہے اور شخص کو یقین ہے
 کہ میں موجود ہوں اور معدوم ہو گیا یعنی مر گیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ کہ جو چیز انسان میں
 مدد رکھتا ہے وہ معدوم نہ ہوگی اور چونکہ وہ کلیتہً مختار نہیں لہذا اسکا مجبور کرنا لایا ایک حد تک اختیار
 دینے والا کوئی دوسرا ہے جو اس پر اختیار و قدرت کامل رکھتا ہے۔

۲۔ اور اک وہ شعور کا مادہ میں ہونا عقلاً محال ہے اور ہم میں وہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہم مادہ سے
 منفرہ ہیں لیکن ہم تو جسم رکھتے ہیں اور جسم مادی کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو مدد رک
 حقیقی سے کسی نوع کا تعلق ہے۔ جو مادہ و شعور ہم میں پیدا کرتا ہے۔

۳۔ اگرچہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو یقین دلاتی ہیں کہ انکی آفرینش یعنی غور و نمایاں ہونے میں انسانی
 عوامل کا ہاتھ ہے یا ایسہ یہ شخص کے لئے بدیہی بالیقینی ہے کہ وہ چیزیں جنکو مصنوعات فطرت سے
 تعبیر کیا جاتا ہے اور جو ہمارے تصورات اور احساسات کا بہت بڑا حصہ ہیں وہ نہ انسانی ارادوں کی

آئندہ یہ ہیں اور نہ انکی ماتحت بلکہ بلا ارادہ انسان کے ذہن میں آتی اور اسپر اثر کرتی ہیں اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی اور روح موجود ہے جو انکی علت ہے کیونکہ اول کائنات خود موجود ہونا صریحی تناقض ہے۔

دلیل وجود باری بر نیای علم صفات کے شہودی علم ذات کے ایمانی ہونے کے اگر معلومات انسان کی جانچ کی جائے تو صاف نظر آویگا کہ وہ یا تو ایسے تصورات ہیں جو فی الواقع آلات حس پر مشتمل اور منقش ہوئے ہیں یا تو خود اپنے نفس کے جذبات و افعال پر توجہ کرنے سے انکا ادراک ہوا ہے یا پھر حافظہ و تخیل کے مدد سے ان ہی وصفون سے باہمی ترکیب و تخیل یا بعینہ اعادہ سے بنے ہیں۔

اپنے علاوہ دوسرے روحوں کے وجود کا علم ہلکے صوفیائے انکے افعال اور ان تصورات کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جو وہ ہمارے اندر پہنچ کرتی ہیں مجھ کو بہت سے حرکات لغزات اور مرکبات تصورات کا احساس ہوتا ہے جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے ہی جیسے اور بھی خاص خاص خبری فاعل موجود ہیں جو ان چیزوں کے عمل میں شریک اور متحد العمل ہیں لہذا دوسری روحوں کا مجھ کو جو علم ہے براہ راست نہیں ہے جیسا کہ خود اپنے تصورات کا ہوتا ہے بلکہ ان تصورات کی وساطت پر مبنی ہے لہذا میں بحیثیت اثرات یا علامات متلازمہ کے اپنے علاوہ دوسرے عوامل یا ارواح کے جانب منسوب کرتا ہوں

انسان کو صفات کے محسوس کرنے کے ساتھ ہی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صفات اُس شے کی ہیں جسکی صفات نے اوپر اثر کیا ہے پس شے مذکور کے ذات کا علم اوس شے کے صفات کے ذریعہ سے انسان مذکور کو ہوتا ہے صفات کا علم شہودی اور موصوف کے ذات کا علم ایمانی ہو کائنات کا وجود مستقل خارج میں ماننا پڑتا ہے اور نفس کا علم اوس کے صفات سے ہوتا ہے لہذا علم ایمانی ہوتا ہے۔ وہ چیزیں خود صانع اسالی میں بغیر ارادہ انسان کے بھی آتی ہیں لہذا روش طور پر معلوم ہوتا ہے

کہ اُن کا تعلق اسی روح سے ہے جو ہر جگہ کا رُخ رہا ہے اور جس سے تمام حیزین موجود ہوئیں۔
اُنکو اتفاقہ کنایہ کہنا ہے کہ غیر مقررہ بین اور غیر معینہ اسباب سے اُنکا وجود ہوا ہے اور یہ
دعویٰ ہی کرنا ہے کہ خود بخود اس نظم و ترتیب کے ساتھ رفع ضرورت و شیون عالم کے لئے وہ وجود
ہو گئی ہیں بخلاف اسکے اُنکو مقرر کنایہ یہ دعویٰ کرنا ہے کہ کسی نے اُنکو اور ان قوانین کو جس سے
اُنکا وجود ہوا ہے مقرر کر دیا ہے اگرچہ اُس مقرر کر نوالے کی ذات سے واقفیت نہیں۔ پس
اتفاقہ کے لفظ میں ایک قسم کا مغالطہ ہے ورنہ اصل میں جو اتفاقہ کہتے ہیں اُنکا یہ دعویٰ ہے
کہ خود بخود اُن کا وجود ہو گیا اور اس حیثیت سے وہ واجب الوجود ہیں یا کم سے کم اُن کی حالت
مادی ہی واجب الوجود یعنی مذکور ہے اس لئے تنقیح طلب یہ ہے کہ خود بخود اُن کا وجود ہوا یا کسی مقرر
قوانین کی رو سے دوسرے کے وجہ سے اُنکا وجود ہے۔ پس اُنکا وجود معنی مذکور خیالی و ذہنی
و تصویری ہی ہے اور واقعاتی بھی محض تصویری کنایہ نہیں ہے اس لئے یہ بالکل صحیح ہے کہ
اگر مقررہ قوانین فطرت نہ ہوتے تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے اور اس نظم کے ساتھ جیسا کہ بین
انہیں واقعات نتیجہ خیز نہ واقع ہوتے۔ پس با اثرات اتفاقہ خود بخود ہونا مدعیان پر ہے اور بخلاف اسکے
احتمال ضعیف مقررہ قواعد پر ہونیکے خلاف ہے لہذا اتفاقہ کی پرستش بہت مرجح ہے مذکورہ بالا بیانات
سے واضح ہو گیا کہ خدا کا علم ہی ہمو اور سیطرہ قطعی اور بلاد اسطرہ ہوتا ہے جس طرح اپنے
ماسوا کسی اور ذہن یا روح یا عوالم کا بلکہ ہم ہیات تک دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آدمیوں کے وجود سے
بہت زیادہ روشن اور بدیہی یا یقینی طور پر ہمو خدا کے وجود کا ادراک ہوتا ہے کیونکہ فطرت
کے اثرات و مصنوعات تعداد میں اُن اثرات کی نسبت بہت زیادہ اور بہت قابلِ لحاظ ہیں جو عوامل
انسانی کے جانب منسوب کئے جاتے ہیں بلکہ کوئی ایک نشان اور علامت بھی ایسی نہیں
ہے جو خود انسان کے یا اوسکے آفریدہ اثر کے وجود پر دلالت کرتی ہو اور ساتھ ہی بہت

زیادہ قوت کے ساتھ اوس روح کے ہستی کا اذعان نہ دلاتی ہو جو غلاق فطرت سے
پس جس طرح دوسرے تمام اُن اشیاء اور انسان کے عمل کا یقین کیا جاتا ہے اویسی طرح
اللہ تعالیٰ کے وجود کا یہی یقین چلتے اندل یقین نہ کوئی دلیل کے دوسے نہیں ہے کیونکہ اگر
دوسرے کے وجود کا یقین تنہائی کا تو وہ بھی تنہائی ہے ورنہ وہ بدیہی یا یقینی ہے تو یہ بھی بدیہی یا یقینی ہے
۱۔ عناصر عالم کا ایک خاص قانون کے تبعیت و تحت میں بننا
ایک خاص غرض سے اُنکا وابستہ ہونا مقض و واضح کے وجود کو ثابت کرتا ہے
تدبیر و تجویز کا پتہ ملتا حکمت و تدبیر قدرت کا ثبوت ہوتا ہے نہ محض اتفاق ہوئے کا لہذا
مہربا لا راہ مقض حکیم کا وجود ثابت ہے۔

۲۔ تمام چیزوں کا کھٹنا اور ترقی کرتے جانا صورت بدلتے رہنا اور بذات خود نہ پیدا ہونا
بلکہ دوسرے کا کردہ و پیدا کردہ ہونا پیدا کرنے والے قائم بالذات اور قائم کرنے والے
کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ نفس کا وجود اور اُس کا ارتقا جو انون سے ممتاز کرتا ہے۔
لہذا ترقی دینے والے کا وجود ثابت ہے۔

۳۔ موجودات عالم سے اُن علتوں کی طرف چلنے سے جن سے موجودات عالم کا ظہور انسان
کے ادراک میں آتا ہے اور چلتے چلتے واجب الوجود بے ہمتا تک تقیم جانے اور نشوونما
سے واجب کی تعداد واحد کر دینے سے واجب الوجود واحد کا وجود ثابت ہوتا ہے جب
مربکات مادی کے حدث کے علتوں کو دریافت کرنے کے لئے معلومات سے علت کی طرف
بڑھتے ہیں تو انتہا میں زمان مکان مادہ حرکت قوت ایچہ قانون تک پہنچتا ہے اور اُن
سب کو قوت کا اثر مانا پڑتا ہے انسان کیفیت خاص کو تعمیر کر سکتا ہے مثلاً یہ
کہہ سکتا ہے کہ شکر نے شیرینی پیدا کی لیکن کیفیت کو نہیں بتلا سکتا کہ شکر نے کیون شیرینی پیدا

کی چل کاشتش زمین کی وجہ سے گناہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ کیفیت کس لئے ہے اور کس طرح سے ہوئی اُسکو وہ نہیں جان سکتا لہذا اشیاء میں جس لئے خاصیت رکھی اُسکے وجود کا پتہ چلتا نہیں پیدا کرنے والی قوت کا ادراک نہیں کر سکتا لیکن ادراک غیر حسی میں بالقوہ وجود کا تعقل کر سکتا ہے۔

۴۔ موجودات عالم واقعی بین خیالی وہ بھی وہ نہیں بین قانون قدرت و آئین فطرت کے رو سے جانتے کہ انسان کی رسائی ہے موجودات عالم بین ایک سلسلہ علت و معلول کا نہایت استحکام سے اُنکو ثابت ہوتا ہے جو شے موجود ہے وہ کسی علت کی معلول ہے اس سلسلہ کا کسی علت العلل پر ختم ہونا ضروری ہے۔ لہذا انسان قانون قدرت و آئین فطرت کے رو سے جس طرح علت و معلول کے سلسلہ کا یقین کرتا ہے اُسی طرح علت العلل کے ہونے اور اس سلسلہ ختم ہونے اور علت العلل کے واجباً وجود ہونیکا بھی اُسکو یقین کرنا چاہئے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اس قدر وسیع ہے کہ حیرت انگیز ہے اور باوجود عالم کے اس وسعت کے موجودات عالم کا عدم سے وجود میں آنا اور وجود سے عدم میں جانا اور وجود بین العدمین کے منزوں کو طے کرنا اور بھی سبق آموز ہے سب ایک ہی صراط مستقیم سے یعنی مقررہ قانون کے تحت وجود میں آتے اور عدم میں جاتے ہیں اُن کے موجود ہونے کا طریقہ ایک ہے نہو کا طریقہ ایک ہے اور سب میں رابطہ ہے کائنات عالم کی لاقعد کثرت اُنکی کلانی اُنکی خوردی مراحل وجود و عدم کے طے کرنے میں چند سادہ اصول کی پابندی اور باوجود اس نمایان کثرت و اختلاف کے سب میں ایک رابطہ ہونا اور ضروریات کا پورا ہونا انسان دیکھتا اور ادراک کرتا ہے اُسکو وجود صانع مقنن و مدبر بالا ارادہ واحد کے یقین پر صرف و جہانی ہی نہیں بلکہ ایک حد تک برائی

ایمان لانا لازم ہوتا ہے کیونکہ جب اسے دہریہ و لاادریہ ہونے کسی فاعل بالا راہ کے وجود کا تسلیم کرنا زیادہ قرین قیاس و عقل و زیادہ فطرت انسانی کے موافق اور انسان کو مطمئن کرنے والا ہے فاعل کا بے فاعل ہونا عقل بشری میں نہیں آتا ہے۔

اس طریقے سے موجودات عالم و فطرت بشری و عقل و علوم سے واجب الوجود بے ہمتا و احد کا پتہ چلتا ہے اور توحید برہانی طور پر ثابت ہوتی ہے اور تصدیق و تائید اختیار و رسول اور اُن کے متواتر اخبارات سے اور اُسکی تقویت ہوتی ہے لہذا اور بھی زیادہ یقین آتا ہے اور ایمان بالغیب جاتا ہے۔

سورہ یونس میں ہے موسیٰ نے کہا کہ اے قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلم ہو پس کار سازی کی مدد کی خواہش سوا خدا کے دوسرے سے چاہئے دوسرے پر توکل منافی اسلام و ایمان ہے۔

مخالفان خدا و رسول سے مودت نہ کرنا ایمان باللہ و ایمان بالآخرت لانے والی قوم کا شعار ہونا چاہئے سورہ مجادلہ میں ہے تو نہ پاؤ لگا اُس قوم کو کہ ایمان لائے ہیں اللہ اور یہ کہ دوستی کریں اُس جو خلاف کرتا ہے اللہ اور اُس کے رسول سے اور اگرچہ اُن کے آبا ہوں یا اُن کے اولاد یا اُن کے بہائی یا اُن کے ناتے والے وہی لوگ ہیں کہ انہیں کے دلوں میں لکھ دیا ہے اللہ نے ایمان کو اور اُن کو گونگی مدد کی ہے اپنے روح سے اور داخل کر لیا اُن کو جنتوں میں جاری ہیں جگہ بچہ بہرین پسندیں اوسین راضی ہوا اللہ اُن کو کون سے اور وہ راضی ہوئے اُس سے وہی اللہ کے جتنا (مخرب) ہیں گناہ ہو کہ اللہ کی جتنا وہی فلاح پائی والی ہیں۔ پس مومنین کے قوم کا اور جو آخرت پر ایمان لائے ہیں اوس کا یہ شعار و قومی ہونا چاہئے کہ مخالفان خدا و رسول سے مودت نہ کریں خواہ وہ کیسا ہی قریب کے رشتہ دار ہوں۔ پس تو وہ اُن فوائد و ثوابوں کے پائیکے مستحق ہونگے جو ان آیات میں بیان ہیں۔

فلسفہ توحید و شرک کا حضرت یوسفؑ و اُنکے آبا کا مختصر قرآن کا و انبیاء و رسل کے وقار و تعظیم تک کا حکم نہیں ہے

سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف نے کہا کہ میں نے ترک کیا ہے ملت اُس قوم کی جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور جو آخرت سے بھی کفر کرنے والے ہیں اور اتباع کیا میں نے ملت اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ہم لوگوں کے لئے نہیں ہے کہ شریک کریں ہم اللہ کے ساتھ کسی جز کو یہ فضل اللہ کا ہے ہم لوگوں پر اور آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے اسے ساتھ قید خانے کے کیا ارباب متفرق خیر ہیں یا اللہ واحد القہار نہیں عبادت کرتے ہو تم لوگ من دون اللہ مگر نام کی جگو رکھ لیا ہے تم لوگوں نے اور تم لوگوں کے آبا نے نہیں اتارا اللہ نے اونکی سند نہیں جگمگا کر اللہ کا حکم کیا ہے اللہ نے اسکا کہ نہ عبادت کرو تم لوگ مگر اسی کی یہ دین قسم ہے لیکن اکثر آدمی نہیں علم کرتے یہ وہ فلسفہ توحید ہے جو انبیاء اور حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب کا حضرت یوسف کے زبان سے قرآن میں بیان ہوا ہے لہذا چند خصوصی خوبیاں اسکی قابلِ حرز جان ہیں۔

۱۔ یہ کہ ملت اُس قوم کی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے کفر کرتے ہیں چوڑا ملت اپنے آبا کی حضرت یوسف نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی شے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے اور دیا شریک نہ کرنے کو اپنے اور نوح انسان کے لئے اللہ کا فضل بتایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسانی فواید اُس سے ہیں۔

۲۔ یہ کہ یہ کہا کہ کیا ارباب متفرق خیر ہیں یا اللہ واحد القہار خیر کا لفظ کیسا ظہیفانہ و بلیغ ہے یعنی زیادہ قرین عقل و زیادہ مفید دنیا و آخرت میں ہے یہ کہ واحد القہار پر ایمان لانا یا متفرق و غیر پس اللہ کا فضل کس طرح سے ہے اُس پر اشارہ ہی کر دیا۔

۳۔ یہ کہ یہ کہا کہ تمہارے باپوں نے نام رکھ لیا ہے ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو

جنکی سند ہی نہیں ہے نام میں جنکی عبادت کرتے ہو واقعی نام کی پرستش ہوتی ہے نہ ذات کی اور اُس
ذات کو جسکا نام رکھ لیا کچھ فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی کچھ اثر ہو چکتا ہے پس نہ ہی تصور کی پرستش ہوتی
یہ کس قدر بلیغ و قابل سمجھنے کے ہے۔

۴۔ یہ کہ یہ کہا کہ حکم سوا اللہ کے کسی کا نہیں ہے اور اُس نے حکم دیا ہے کہ سوا اُس کے کسی کی عبادت
نہ کرو دین قیم یہی ہے اس سے یہ ظاہر فرمایا کہ حکم حاکم جو مطاع ہے اُس کے رو سے مخالفت
و نہی دوسرے کی عبادت کرنے اور امر اپنے ہی عبادت کرنے کا ہے لہذا ایسے حکم کی تعمیل نہ کرنا
حد و ملکی کے سزا و نقصان ملنے کا سبب ہو سکتا ہے یہی دین قیم ہے لہذا دین قیم کے متلاشیوں کو
اُسکو اختیار کرنا چاہیے اب مختصر سے مختصر متعلقہ فلسفہ دین محمدی پڑ ہو سورہ نازعات میں ہے
سو جس نے طغیان کیا اور مقدم کیا حیات دنیا کو سو جہیم او سکا ٹھکانا ہے اور جو ڈرا اپنے رب
کے پاس کھڑے ہونے سے و نہی کیا اُس نے نفس کو ہوا سے توجنت اُسکا ٹھکانا پس
طغیان و تقدم حیات دنیا سبب جہنم اور ہوا کے کرنے سے یعنی اعمال اُن کے کرنے سے نفس کو
روکنا اللہ کے سامنے مجرمانہ کھڑے ہونے سے ڈر کر سبب جنت کا قرار دیا ہے اور سورہ
کہف میں فرمایا ہے جو رجا رکنا چاہتا ہے اپنے رب کی تقار کی تو چاہئے کہ وہ عمل صالح
کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو پس اپنے رب کے
مخبر میں مجرمانہ کھڑے ہونے سے (خاف مقام ربہ) ڈرنا اور تقار رب کی رجا رکنا
اس طرح چاہئے کہ نفس کو ہوا سے نہی کی جاوے اور عمل صالح کریں اور اپنے رب کی
عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کریں لہذا عمل صالح کرنا اور نفس کو ہوا سے روکنا
اصل ہوا اور اُسکا فرع رب کی عبادت میں کسی کا شریک نہ کرنا ہوا اور کھڑے ہونے سے ڈرنا
اور جو کوئی ایسا نہ کرے وہ جہنمی و محروم تقار رب سے اور اصلی مشرک ہو اپس تقارے

رب کے لئے عمل صالح و رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا مشروط ہے اور معذرت ہونیکے لئے اللہ کے ساتھ شریک نہ لانا اور جنگو کتاب دیکھتی تھی انکو یہ حکم تھا جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے اور نہیں حکم دئے گئے تھے جنگو کتاب دیکھتی تھی مگر یہ کہ عبادت کرو اللہ کی مخلصین کہ الدین خفا ہو کر اور قایم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور یہ دین قیمہ ہے۔ سودہ فتح میں ہے اللہ کا تم لوگ وقار کرو اور اسکی پاکی بولو اور سورہ فوج میں اللہ وقار ہے کسی نبی یا رسول کے وقار کرنے تک کے لئے قرآن میں حکم نہیں ہے یہ درجہ ہی اللہ ہی کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ابنیا و رسل کے اطاعت کرنے اور پر ایمان لانے انکی رفاقت و مدد کرنے اُنسے ادب کے ساتھ بولنے کے لئے قرآن میں تاکید و حکم ہے لیکن عبادت کرنے و وقار کیا حکم اللہ ہی کے لئے ہے نہ کسی دوسرے کے لئے۔

سورہ حج میں ہے و من یعظم حرمت اللہ فهو خیر لہ عند ربہ اور سورہ حج میں ہے و من یعظم شعائر اللہ فانہ من تقوی القلوب اور سورہ حج میں ہے والبدن جملنا لکم من شعائر اللہ پس تعظیم جو افعال قلوب میں سے ہر سے آیت مذکور قرار پاتی ہے یعنی پہلے دل سے ہوتی ہے بعدہ ہڈی و اعضا و جوارح ظاہر کی جاتی ہے اُس کو بھی حرمت اللہ و شعائر اللہ کے لئے مخصوص رکھا گیا ہے کسی دوسرے کے لئے اُسکے کرنے کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ملتا ہے۔

لہذا یہ نکتہ قابل یاد رکھنے کے ہے کہ عید و معبود کے درجے کا امتیاز کا لحاظ فرما کر ہے اور وقار و عبادت اللہ ہی کے لئے تعظیم شعائر اللہ و حرمت اللہ کے لئے کرنا چاہئے اور کرنا چاہئے نہ دوسروں کے لئے اور ابنیا و رسول کو عید و رسول و ابنیا سمجھنا چاہئے اور ان پر ایمان لانا انکی اطاعت و رفاقت اکرام کرنا چاہئے۔ پس یہ امتیاز قابلِ خبر جان

بنا۔ (جسکا لحاظ قرآن میں ہے انسان کے لئے ہے۔
منصف و عاقل پیام لانے والے کی وہ عزت نہیں کرتے جو خود پیام یا پیام بھیجنے
والے کی کرتے ہیں اگر وہ اُسکے لائق ہو۔

فرض کرو کہ پیام لانے والا اُس سے بلند مرتبہ کتاب جسکے پاس پیام لایا تو اس
صورت میں بھی بحیثیت اُسکے درجہ کے جو اُسکی عزت کے شایان ہوگا اُسکی عزت جبراً ہوگی
اور بحیثیت پیام آور کے جو شایان ہوگا اُسکی قدر جبراً ہوگی۔

یہ بھی فرض کرو کہ پیام آور پیام بھیجنے والے کا ایسا مقرب ہے کہ جسکو پیام وہ
بھیجتا ہے اُسکی نسبت یہ سمجھتا ہے کہ اُس سے بہتر کوئی پیام کو ادا نہ کرے گا اور جلدی پیام ادا کرنے
والوں میں وہ سب سے بہتر ہے اس صورت میں بھی خود پیام اور پیام بھیجنے والے اور پیام
آور کی عزت بمقدار اُسکے ہوگی جسکے وہ شایان ہیں۔ ہر صورت میں پیام لانے والے کا درجہ
بحیثیت پیام آور ہوگا نہ کہ اُس قدر جسقدر جسکا پیام لایا ہے اُسکے برابر یا اُس سے بڑا اور اگر ایسا
ہوگا تو اُس پیام آور کی حیثیت کی وجہ سے ہوگا نہ کہ دوسری حیثیت سے۔ اسی مثال سے واضح
طور پر خیال میں آسکتا ہے کہ پیغمبران کی حیثیت پیام آور کی ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ اُننے
بہتر پیام لانے والا دوسرا انسان نہیں اور وہ بھی نہیں جسکے پاس پیام لانے ہیں لیکن
اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو تعظیم پیام بھیجنے والے کی یعنی خدا کے شایان اور جو قدر اس
پیام یعنی کتاب اللہ کی بود ہی قدر اور ہی تعظیم اور ویسا ہی قدر پیغمبران کی بحیثیت پیام آور کیجاوے
والنظر اے ما قال والے من قال پر نظر نہ کیجاوے۔ دیگر انسانوں سے جو فضل ذاتی پیغمبر کو ہے
اُسکی عزت اور قسم کی اور بحیثیت پیام آور کے اور قسم کی ہے لیکن اللہ اور کتاب اللہ کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے۔

نکتہ لطیف توحیدی عبادت تعظیم و وفار و نماز

آنحضرت کے جو درجات بلند و تقرب کے مواقع قرآن میں بیان ہیں اُن سے افضل کسی کے نہیں۔ با این ہمہ جہان پر اٹھانظر ہے وہاں ایسا طرز بیان اور ایسے لفظ بالا راہ لائے گئے ہیں جس سے عبادیت و معبودیت کا فرق متین رہے اور توحید خاص میں التباس نہ ہونے پائے اور بندہ بندہ ہی سمجھا جاوے نہ کہ مالک یا اُس کے برابر مثلاً سبیل الذی اسرا عبیدہ۔ فادحی الی عبیدہ ما وحی رسولہ بالہدیٰ و دین الحق و مالک احسبہ غیر ممنون۔ انا ارسلک و ما محمد الا رسول۔ و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین و ما ارسلک الا رحمتا للعالمین۔ پس آنحضرت کے لئے طہرائے امتیاز و افتخار عبیدہ و رسولہ ہے و عبیدہ و ارسلنا و اجر غیر ممنون سے روشن طور پر معبود و عباد کے درجہ میں امتیاز باقی رہتا ہے اور کسی طرح تشابہ و التباس کی گنجائش نہیں رہتی پس ان الفاظ اور اس قسم کے الفاظ کا لانا اور ایسا طرز بیان قرآن میں ہونا بالا راہ ہے اتفاقیہ نہیں اور قید احترازی ہے۔ مخصوص نشان عبادت و حقیقت و عباد طرح اسکو کرنا چاہئے نماز میں مخصوص نشان عبادت رکوع و سجود و قیام قیام ادب سے کرنے کا حکم قرآن میں ہے یعنی قانت ہو کر سجدہ کے لئے قرآن میں حکم ہے کہ شمس و قمر کو نکر و بلکہ جسے انکو خلق کیا ہے اُسکا کروا کر تم اُسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے سجدہ کا مخصوص نشان عبادت ہونا اور سوائے خدا کے اور کسی کے لئے نہونا ثابت ہوتا ہے۔ رکوع ہی خاص علامت ہونی کی وجہ سے ہی طریقی نماز میں داخل ہے اس لئے رکوع و سجود کا کرنا حکم ساری قرآن میں عموماً ہے اصل یہ ہے کہ قیام و سجدہ کے سوا جو کچھ طریقی نماز میں ہے وہ سب اُنکے خوبی و خوش اسلوبی سے ادا ہونیکے لئے ہے۔ تاکہ سکینہ و وقار و انتظام قائم رہے جو ادنیٰ تا مل سے سمجھ میں آسکتا ہے اور نماز عباد کا اپنے معبود سے حضور میں سامنے ادب سے چند ذکار و اعمال مخصوص کے کرنا کا نام ہے جو عبادت کا اظہار ثبوت ہو کر تقویٰ کا سبب ہوتی ہیں اور متعدد فوائد کا باعث ہیں تفہیم و وقار و عبادت سبب ہے کہ اس میں

شامل ہے لہذا غیر خدا کے لئے نماز ہی نہیں جب بتواریسی ہوتی ہے تو دعا اضطراری ہو کر سبب تسکین دہکے
 و تزاری و قرار اضطرار ہو جاتی ہے لیکن دعا مطمح علاج حاجت براری براہ راست نہیں جسطرح دعا علاج بیماری
 اللہ ہر ایک مضطر دعا کو قبول کرتا ہے مگر دعا کے قبول ہونیکا مطلب یہ ہے کہ اگر مسؤل عندہ مقدر میں
 نہ ہو جاتا ہے اور اگر اسکا ہونا مقدر میں نہیں ہے تو خدا دعا قبول کر کے دعائے نکلنے والے کو ثواب خیرت دیتا ہے
 مگر کسی کے دعا کو رد نہیں کرتا پس دعا عبادت ہے اور اس سے حفاظت ہوتی ہے کہ غیر خدا کے دوسرے
 کو نہ پکاریں۔ سورہ موسیٰ میں مجھے دعا قبول کر دینا جو کہتے ہیں میری عبادت جنہم میں داخل کر دینا کہہ کر کے۔
 انسان کی فطرت جبر خدا کے و سکو مخلوق کیا ہے اسکا مقتضا ہے کہ وہ اضطرار عبادت کرے
 لیکن عبادت دعا کا مقتضای معنی و مفہوم سمجھ لینا چاہئے۔

سورہ اعراف میں ہے اور دعا کر اپنے رب سے گرا کر اگر خفیہ اللہ نہیں محبوب کہتا ہے حد سے
 بڑھنے والو کو اور فساد و زمین میں بعد اسکے اصلاح کے اور دعا کر اللہ سے خوف و طمع کے ساتھ اللہ
 کی رحمت قریب ہے محسین سے۔ پس دعا گرا کر اگر خفیہ طور پر ہونا بہتر ہے جسکا سبب ہی اس آیت میں
 بیان ہے کہ حد سے بڑھ جاوین و علو و فساد کریں پس وہ عبادت و وسایل تقویٰ میں سے ہوگی نہ کسی امر
 کے ہو جائیکے علت اور خوف و طمع سے جب اللہ سے دعا ہوگی تو تضرع پیدا ہوگا اور دکھائیکے لئے نہوگی
 بلکہ خفیہ ہوگی اگر عبادت عاتق تو خوف سے کیوں کج جاتی محض طمع سے کر لیا حکم ہوتا۔

ایمان و اسلام کے درمیان بروے استعمال قرآن فرق

قرآن میں ہے کہ تم لوگوں کے باپا بڑا ایم کی ملت چنے تھے تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں
 اور قرآن میں متواتر بار مومنین کہلکیر و ان امت محمدی کو مخاطب کیا گیا اور حکم دیا گیا ہے پس باعتبار
 و حیثیت نام کے پیر و ان دین محمدی مومن و مسلم دونوں قرآن میں کہے گئے ہیں۔ بروے لغت اسلام
 کے معنی پیر و گناہگر دن جہانناہی ہے اور ایمان کے معنی اعتماد کرنا و یقین لانا ہی ہے پس دونوں باعتبار

معنی کے تقریباً مفہوم ہیں باریک فرق امتیاز ہے۔

اسلام کسی رسول پر نہیں ہوتا بلکہ خدا ہی پر لائے ہیں۔ اور ایمان خدا پر ہی لائے ہیں اور رسول پر ہی۔ سورہ حجرات میں ہے سو اس کے نہیں کہ مومنوں وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پرہیز شک نہ کیا اور جہاد نہ ہوا لے ہوئے ہذیبہ اپنے اور اپنے نفسوں کے فی سبیل اللہ وہی صادق ہیں تو کیا علم دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کا حالانکہ اللہ جانتا ہے جو اسمائون میں اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر شے پر علیم ہے تم لوگوں پر منت رکھتے ہیں اسکی کہ وہ اسلام لائے تو کہ نہ منت رکھو اپنے اسلام لانے پر بلکہ اللہ منت رکھتا ہے تم لوگوں پر اسکی کہ ہدایت کیا تم لوگوں کی ایمان کی طرف اگر تم لوگ صادق ہو اللہ جانتا ہے غیب اسمائون اور زمین کا اور اللہ بصیر ہے اور سپر جو تم لوگ عمل کرتے ہو چونکہ رسول پر ایمان لانا اسکا مستلزم ہے کہ اُس رسول کو اگر صحف یا کتاب ملی گئی ہو سپر بھی ایمان لاؤ زمین اور کم سے کم اُس رسول کی اطاعت کریں لہذا رسول پر ایمان نیک عمل یا تقویٰ یا عمل صالح کا ہی کرنا ہے محض اُس کے رسول ہونے اور جو کچھ اُس کے ساتھ ہے اُس کے یقین کرنے سے اور باوجود یقین عمل نہ کرنے سے وہ پورا نہیں ہوتا لہذا آیات مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اسلام (یعنی ایمان باللہ) لائے منت نہ کرو بلکہ اللہ منت رکھتا ہے کہ تمکو ہدایت کی ایمان کی طرف یعنی ایمان باللہ وبالرسل کی طرف جیسے عمل صالح کا کرنا شامل بلکہ جو سب سے پس وہ زیادہ منت پذیر ہی کے لائق ہے۔

نیز آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صادقین کا ایمان و صدق ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پر سپر شک نہ کرنے کے باوجود جہاد کیا جاوے ہذیبہ اپنے مالوں جانوں کے اللہ کی راہ میں۔ سورہ حجرات میں ہے تو کہے نہیں ایمان لائے تم لیکن کہو اسلام لائے ہم ایسی تک ایمان ہمارے دل میں نہیں داخل ہوا پس ثابت ہوتا ہے کہ اصلی ایمان وہ ہے جو عمل نیک اکساتا اور اُس کے لئے بیچین رکھتا ہو۔ دو مقام پر قرآن میں مومنین تھا

صرف سورہ انفال کے شروع و آخر میں کہا ہے اور کہیں کہیں کہا ان دونوں جگہ بطرح اعتقاد کو کہتا ہے
اسی طرح عمل کو بھی جزو قرار دیا اور شامل کیا ہے یعنی باوجود اعتقاد کے ذکر کے عمل کا بھی ذکر کر کے ان دونوں
کرنیوالوں کو مومنین حقا کہا ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ برے استعمال قرآن حقیقی مومن وہ ہے جو یقین کے
کے ساتھ عمل صالح میں سے عمل کو بھی کرتا ہو پس اس امتیاز اسلام و ایمان کے استعمال کو یاد رکھنا چاہیے
اسلام نام اس یقین کا ہے کہ اللہ واحد اور شرک کا جزو عمل کا نہ ہے قرآن میں جہاں ایمان کا بیان غیر
اضافت و اشارہ ہے وہاں اس سے ایمان باللہ صرف مراد ہے اور جہاں اضافت یا دلالت ہے وہ غلط ہے
مشرک فی العمل کی مغفرت نہوگی اور مشرک فی الاعتقاد دوں العمل کیلئے عذاب ہے
اللہ کے شرک کا صرف اعتقاد جدا ہی انسان کر سکتا ہے اور عمل ہی اس کے مطابق کر سکتا ہے
اگرچہ دونوں صورتیں باطل ہیں مگر اے عن ذلک الاعتقاد باطل کر سکتا ہے کہ یک سے زیادہ متعدد خدا ہیں
پس ذات میں شرک کر نیکا یہ اعتقاد ہوا صفات مخصوصہ جو سوا خدا کے اور کسی میں واقعی نہیں ہو سکتیں
انکایا انہیں سے کسی کا کسی غیر خدا میں اعتقاد کرنا اللہ کے صفات میں شرک کا اعتقاد کرنا ہے طریق عبادت
جس طرح اللہ کے لئے اختیار کیا ہے اگر یہ اعتقاد کرے کہ اسی طریق سے دوسرے کی عبادت بھی کرنا چاہئے
تو طریق عبادت میں شرک کر نیکا اعتقاد ہے۔

استحقاق عبادت میں اگر غیر خدا کا استحقاق اعتقاد کرے تو استحقاق عبادت میں شرک کر نیکا اعتقاد ہے
یہ اعتقاد کرنا کہ جو عبادت خدا کے لئے کریں اُن میں دوسری عبادت کو بھی شامل کر سکتے ہیں عبادت میں شرک
کر نیکا اعتقاد پس باعتبار اعتقاد شرک فی الذات و شرک فی الصفات و شرک فی العبادات و شرک فی طریق العبادات
و شرک فی استحقاق العبادت یہ پانچ قسمیں ہوتی ہیں۔

اگر صرف یہ اعتقاد ہی ہو اور اس کے بنا پر عمل نہ کیا جاوے اور عبادت غیر خدا کی نہ کی جاوے تو خیالی و بیہوش
اگر کسی کو اللہ کی عبادت میں شرک بنایا جاوے یا اس کے استحقاق عبادت کا سمجھا کر اسے افعال کئے جاویں

جو شرک مذکور پر دلالت کریں یا طریق عبادت ویسا ہی دوسرے کے لئے اختیار کیا جاوے۔
 جو خدا کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے تو عامل عملاً ہی شرک کر گیا اور مشرکوں میں شمار ہوگا اور شرک کا اللہ
 و شرک لہذا اصل میں انہی تین صورتوں کو قرآن میں کہا گیا ہے چنانچہ قرآن میں ہے کہ اگر
 اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ اُسی کا کرو پس اس قسم کے مشرکوں کی مغفرت اللہ بخیر
 کرے گا محض اعتقاد پر عذاب ہے لیکن عدم مغفرت کی وعید انہیں نہیں ہے لہذا لا اور یہود و عیسوی
 اگر عملاً شرک نہ کریں تو مشرک حقیقی نہیں جو صرف اعتقاد مشرک کا نہ رکھتا ہو اور عمل اُس پر نکتہ ہوا ہو اسکو
 مشرک کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ایسا مشرک نہیں جسکے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے مشرک
 نہ کہو لہذا اُسکی جتنے اُسکے ساتھ شرک کیا اور مادون اُسکے جسکی چاہیگا مغفرت کرے گا اور جسے شرک کیا
 اللہ کے ساتھ تو اُس نے اثم میں کا اقرار کیا پس مغفرت کے لئے شرک کا عمل نکرنا اور تقاسم
 رب کے لئے عمل صالح کرنا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو نہ شریک کرنا لازم و مشروط ہے
 شرک و کفر کا مفہوم و ایمان و عمل کفر سے انحصار ہے یا بعد از ذہن کفر کے معنی انکار کے
 ہی ہیں اگر اعتقاد کی وجہ سے انکار ہو واجب ہی کفر ہے اگر اعتقاد و عمل دونوں کی وجہ سے انکار
 ہو تب ہی کفر ہوگا۔

لہذا مسیح کو اللہ کہنا ہی کفر بمعنی شرک ہوا اور اللہ کو تین میں ایک کہنا ہی کفر ہوا شرک ہوا
 اور اللہ کو واحد نہ کہنا اور اس کے ساتھ شریک کرنا ہی کفر بمعنی شرک ہوا۔
 اسید طح رسول پر ایمان لانے سے انکار ہی کفر ہوا۔

لہذا شرک اُسی قسم کے انکار (کفر) کو کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شرکت
 ثابت ہوتی ہے پس اعتقاد و عمل دونوں ہوں جب شرک ہو جائے باعتبار اسکے ایمان عمل پاکسا تا عمل کھلیا
 فرع کہتے ہیں اور باعتبار اسکے عمل مقصود ہے ایمان عمل کا فرع ہے ایمان عمل صالح کو اپنے لئے لازم کر دیا گیا ہے کیونکہ

دروود کی حقیقت و اصلیت کہ رحمت اللہ یا دعا ہے

سورہ احزاب میں ہے وہی وہ ہے کہ صلوٰۃ بھیجتا ہے تم کوں پر وہ اور اُس کے ملائکہ تاکہ لگائے تم کو گون کو تارکیوں سے نور کے طرف اور مومنین پر رحیم ہے۔ پس اس آیت سے حقیقت و غرض و اصلیت صلوٰۃ کی ظاہر ہوئی ہے کہ ظلمات سے نور کے طرف نکلنے کی غرض صلوٰۃ یعنی درود سے ہے۔

پس مومنین کی صلوٰۃ بھیجنے سے ہی غرض ہوئی چاہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ظلمات سے نور کے طرف اُس کو نکلے جس پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ لہذا درود کی اصلیت جو بندوں کے طرف سے ہو دعا سے زیادہ نوری۔ تصفیہ طلب اب یہ رہ گیا کہ زندہ انسان پر صلوٰۃ بھیجنا چاہے یا مردہ پر بھی جیکہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور زیادہ ظلمات سے نور کی طرف بعد مرگے کل سکتا ہے یا نہیں۔

مختصر فلسفہ کتب الہامی قرآن حسب بیان قرآن

سورہ بقرہ میں ہے کہ آدمی امت واحدہ تھے سو بھیجا اللہ شیعہ نبیہ کو بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ تاکہ حکم کرے وہ کتاب آدمیوں کے درمیان حسین و اختلافت کریں اور اختلافات بنیں کیا او سمیں مگر آپس کے بغی کے طور پر ان لوگوں نے جنکو وہی گئی تھی کتاب بعد اسکے کہ اگسین ان کے پاس بنیات سو ہدایت کیا اللہ نے ایمان والوں کو انہیں حسین اختلافات کر رہے تھے حق کے بابت اپنے حکم سے اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسکی چاہتا ہے صراط مستقیم کی پھر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے کتابوں کو اختلافوں کے مٹانے اور ان کے بابت حکم کرنے کے لئے قبل اختلاف کے نازل کیا اور باجمعی بغی کی وجہ سے لوگوں نے بنیات آبانے کے بعد اختلاف حق کے بابت کیا لیکن ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت کیا حسین میں اختلاف کرتے تھے پس جو ایمان بنیں لائے

وہ حق کے بابت اختلاف میں رہے۔

پس حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ پر صحت نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اُسکا نام توریت ہے اور حضرت داؤد کو زبور دی گئی اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اُسکا نام انجیل اور آنحضرت پر قرآن نازل ہوا ان سب کا نام قرآن میں ہے یقیناً تم تب و صحف کا نہیں ہے۔ اور کتب سابقہ کے بعض مضامین کا بیان ہی ہے۔ قرآن مجید و قرآن حمید میں ایمان نہ لانے والوں اور عمل صالح و تقویٰ نہ کرنے والوں اور فاسقوں سے بار بار برہان و دلائل مانگے گئے ہیں اور ان لوگوں کو لا یعقل ولا یفقه ولا یتفکر ولا یتدبر وغیرہ لکھا گیا ہے نیز یہی قرآن میں ہے کہ یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں اور میرے قبل کے انبیاء کا کہ برہان لاؤ لہذا لازم ہے کہ قرآن میں خود برہان و دلائل ہوں اور جو دعویٰ ہو اُسکے لئے دلائل محمول ہوں نہ لغو و فضول۔ میرا خیال ہے کہ قرآن میں جو دعویٰ ہے اُسکا برہان اُس میں موجود و مذکور ہے قرآن کا طرز بیان ہی ایسا ہے کہ دعویٰ مع دلیل ایک ہی جگہ عموماً ملتا ہے جو ادنیٰ تا مل سے سمجھ میں آسکتا ہے کہیں دعویٰ مقدم اور کہیں دلیل مقدم ہے جب طرز دلائل قرآن اور اُسکی نوعیت کو ذہن نشین کر لیا جاوے تو بہت جلد صاف طور پر سمجھ میں آجاتا ہے۔ تمام قرآن برہان سے بھرپور ہے آیات اللہ سے بھی دلائل قرآن میں مراد ہیں اور آیات اللہ کے علم حاصل کرنے و تفکر و تعقل و تدبر و تفقہ وغیرہ کی کریمکی متعدد آیات ہیں اور علم اور علما کی تفصیلات بھی بیان ہے اور جان جان بیان ہے اُسکے دیکھنے و استقراء سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم سے نہ علم قرآن ہی مراد ہے بلکہ ہر قسم کے علوم جو نفع کا سبب ہوتے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ سورہ نساء میں ہے یا ایہا الناس بیشک آیاتم لو کون کے پاس برہان تمہارے رب کے طرف سے اور اوتار ہم نے تمہارے طرف ایک نور روشن (یعنی اسوہ جو ایمان لایا اللہ پر اور

اعتصام کیا اُسکے ساتھ تو اسکو داخل کرینگے اپنے رحمت و فضل میں اور ہدایت کریں گے اسوقت
کی پس قرآن کا برہان اور نور روشن ہونا اور بسبب اُسکے اعتصام کے اللہ کے رحمت و فضل
میں داخل ہونا اور ہدایت حراط مستقیم کی پائنا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان امور کا اس آیت میں مدہ ہوتا ہے
لہذا مومنین کو اعتصام بالقرآن فرض میں لازم ہے۔

سورہ کہف میں ہے ساری حمد اللہ کے لئے ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب اور نور
اور سین کوئی کلمی قسم ہے (سید ہی اور درست و صحیح اور قائم رہنے والی) تا آگاہ کہ اللہ کے پاس کی
سخت آفت ہے۔

سورہ قمر میں بار بار ہے اور بیشک میں آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لئے پس کیا کوئی
ہے سوچنے والا۔ لہذا قرآن فصیح الکلام و بالغ النظام اور کلام ملک العلام اور لایق فہم عام ہے
اوسے کو امام تمام نام کو بنانا اور اسی پر اعتصام کرنا چاہئے اور اہل القرآن پر ہر مومن کو بنانا
لازم ہے اور اُسکو دشوار سمجھنا خصوصاً فقیہوں و مجتہدوں کے کلام کو قابل فہم سمجھنا اور کلام
اللہ کو انکی ہر نسبت دشوار سمجھنا تحقیر قرآن کی کرنا اور گناہ عظیم کا مرتکب ہونا ہے سہل متعجب و کلام
ہوتا ہے اُسکا تجزیہ کر کے الگ الگ اُسکی خوبیوں کا گننا ناممکن ہے اور زیادہ گنوائے سے
اصل خوبی کا کامل اندازہ لاحق ہو نہیں سکتا لیکن اُسکے نسبت غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا
پس چونکہ قرآن بھی سہل متعجب ہے لہذا خود قرآن میں قرآن کی خوبیاں بقدر ضرورت بیان ہوئی ہیں
اور یہ مذکور ہے کہ وہ کسے لئے مخصوص مفید اور ہدایت و رحمت ہے اور اُس سے کیا کیا فوائد اور
کس قسم کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے معنی لایق و مستحق قرات کے بھی ہیں خود خدا
تعالیٰ نے قرآن و کتاب سے اُسکو نامزد کیا ہے و قرآن حکیم و مجید و کتاب میں اور کلام اللہ بھی
اُسکو قرآن میں فرمایا ہے اور ذکر کیا اُسکا نام رکھا ہے یعنی یاد کرنے و نصیحت کرنے کے قابل ہی ہے

اور فرمایا ہے کہ مجھے ذکر (سجود) کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں پس سجدہ قرآن کے دیگر ناموں کے یہ مذکورہ تمام قرآن کے زیادہ قابل اعیان ہیں۔

سورہ قیامت میں ہے۔ نہ ہلا تو اس کے ساتھ (لا تحرك به) اپنے زبان کو جلدی کرے تو اس کے ساتھ ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا (قرآن) سو جب وقت ہم پڑھیں اس کو تو اتباع کر اس کے پڑھنے کی پہر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول بتانا (بیانہ)۔ پس آن حضرت کو حکم ہوا کہ قرآن جلدی کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیوں بلکہ جب پڑھا جاوے تب اس کی اتباع کریں اور جو بھی پڑھیں اللہ کے ذمہ ہے کہ اس پڑھے ہوئے کو جمع کرے و پڑھے پھر بیان کرے یعنی آخرت کو بعد جمع سمجھا کر یاد کروائے ہوئے ہے۔

سورہ یس میں ہے اور نہیں سکھایا سینے او اس کو شعور اور نہیں ضرورت ہے اس کے لئے نہیں ہے وہ مگر نصیحت (ذکر) اور قرآن صاف صاف (بین) تاکہ آگاہ کرے اس کو جو زندہ ہے اور حق ہو جاوے بات کا قرآن سورہ طہ میں ہے یہ جلدی کر قرآن کے ساتھ قبل اس سے کہ پوری تیری طرف اس کی وحی ہو۔ سورہ غل میں ہے تو کہہ اور تارا قرآن کو روح القدس نے ترے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کے لئے۔

سورہ عبس میں ہے۔ ان ہدہ قد کو تو ایسا نہیں قرآن سمجھنے کے لائق ہے سو جو چاہے فن شاہ کوہ فی صحف کو حد مر فوہ منظر اس کو سمجھنے اور ارق تعظیم کے گئے ہیں بلند ہے مظهر بایدی صفرۃ کو ام بردتہ ہے ہاتھوں میں لکھنے والوں کے جو تعظیم کے گئے ہیں ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لائق ہے اور ہر شخص چاہے اس کو سمجھ سکے وہ ایسے اوراق میں ہے جو مکرم ہیں بلند ہیں اس سے کہ ان میں لفظ ہو سکے مظهر ہیں اس سے کہ اس میں تحریر ہو سکے اور خیانت مجاہدین اور وہ ایسے مکرم و عظیم لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو رزاقیکہ و ارام

بھی ہیں لہذا کاتبان وحی کا تباہ قرآن کا جتنے ہاتھ میں قرآن اسوقت تھا جسوقت یہ آیت نازل ہوئی
کرام برہ ہونا ثابت ہوتا ہے پس انکے درجہ سے جو بتواتر قرآن تحریری ہو چکا اسکا پورا پورا بلا کم و بیش ہونا
بھی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے نیز ان جہاں قرآن کا جو کاتبان کی بھی حیثیت رکھتے تھے متدین و معتبر
ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور قرآن کا ہر قسم کے تحریفات سے مراد منترہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔

مبطل کاتبان وحی کے کسی نیک یا بد کا معتبر ہونا منافی اس آیت کے نہیں کثرت کا اور عموم کا کھانا ہے
اور اصل کاتبان کا نہ کہ بالواسطہ غیر مسداہ نکا۔ چنے تیری طرف کتاب نازل کی تاکہ تو حکم کہے اور مومن کو دیکھا
اور سچ سمجھائے بخلا اللہ (باریک اللہ سورہ مبارک) اور وحی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کی کہ تم
لوگوں کو آگاہ کروں اس سے اور جسکو پہنچے (ومن یبلغ) (سورہ انفاس)

اے آدمیو بیشک آئی تمہارے پاس موعظت تم لوگوں کے رب کی طرف سے اور شفا اسکے لئے جو وہ لوہیں ہے
اور ہدایت و رحمت مومنین کے لئے۔ (سورہ یوسف) یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر اسکا جہنم
وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ہدایت و رحمت مومنین کے لئے ہے (سورہ نمل) اور اُتارتے ہیں ہم قرآن میں سے
جو شفا و رحمت ہے مومنین کے لئے اور مومنین زیادہ کرتا اٹھائوں کہ وہ مکر حصارہ (سورہ بنی اسرائیل) سو سوا اٹھ
سینیں کہ آسان کیا ہے قرآن کو تیری زبان پر تاکہ بشارت دے تو متیقن کو اور آگاہ کہے جگر کو تو قوم کو
(سورہ میم) اور اسطرح ہے جس نے اُتار قرآن کو ہر زبان کا اور ہر پیر سنائیں جس نے وعید و وعین تاکہ وہ تقویٰ کریں یا
ڈالے انکے دل میں سوچ (سورہ طہ) بلکہ وہی حق ہے ترے رب کی طرف سے تاکہ تو آگاہ کہے اُس قوم کو جس میں کوئی نذیر
نہیں آیا تیرے قبل تاکہ ہدایت پا دیں (سورہ مجدہ) یہ قرآن مذکور ہے سو جو چاہے پڑھے اپنے رب کی طرف راہ
(فرل) ایسا نہیں یہ مذکور ہے سو چاہے نصیحت قبول کرے (سورہ مدثر) بڑا برکت والا ہے جس نے نازل کیا ہے چرچا کا
تاکہ وہ ہو عالموں کے لئے نذیر (سورہ فرقان) (سورہ بنی اسرائیل میں ہے) یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اور اسکا جو بہت دوست ہے
(اقوم)۔ اور قرآن کو الگ الگ کیا جس نے تاکہ تو پڑھا و سکوا و میو نہ پڑھ کر اور اُتارے اسکو جیسا حق ہے تاکہ اسکا سورہ بنی اسرائیل

مشابہت فاتح اور ان افعال سے جو شریکوں کے لئے کذب کا افترا اللہ پر کر کے احمق و ضال و ظالم کر دیتے تھے

سورہ انعام میں ہے کہ فلاح نہیں دے جائیگے ظالم اور ٹھیسرا یا ان لوگوں نے اللہ کے واسطے اُس چیز میں سے کہ پیدا کیا اُسے کھیتی اور انعام میں سے ایک حصہ سوکھا انہوں نے یا اللہ کے واسطے ہے انکے گمان میں اور یہ ہمارے شریکوں کے لئے ہے (شریکانِ خطا) سوچو کچھ ہے انکے شریکوں کے لئے تو نہیں پہنچتا وہ اللہ کے طرف اور جو اللہ کے لئے ہے سو وہ پہنچتا اُنکے شریکوں کی طرف برا ہے جو وہ لوگ حکم کرتے ہیں اور اس طرح زینت دی ہے بہت سے مشرکین کو اُنکے شریکوں نے قتل کرنا اپنے اولاد کا تاکہ ہلاک کرین اُنکو اور تاکہ مختلط کر دیں اُن لوگوں پر اُنکے دین کو اور اگر چاہتا اللہ نہ کرتے ایسا سوچوڑ دے اُن لوگوں کو اور جو کچھ وہ لوگ افتر کرتے ہیں۔

اور کما اُن لوگوں نے کہ یہ انعام ہیں اور کھیتی ہے اچھوتے ہیں نہ کھاوے اُسکو مگر جسکو ہم چاہیں اپنے گان پر اور انعام ہیں حرام کیگئی ہیں انکے بیٹھیں اور انعام ہیں کہ نہیں باید کرتے وہ لوگ اللہ کا نام اُپر (بوقت ذبح) افتر کرنے کیلئے اللہ پر بدلا دیکھا اللہ اُن لوگوں کو سبب اسکے کہ افتر کرتے تھے۔ اور کما اُن لوگوں نے جو ان انعام کے بطون میں ہیں ہمارے ذکر کے لئے صرف ہے اور حرام ہے ہمارے بیویوں کو اور اگر مرد ہو تو مرد اور انکی بیویاں اُسہیں شریک ہیں بدلا دیکھا اُنکے بیان کا وہ حکیمِ علیم ہے بیشک ٹوٹا میں رہے وہ جن لوگوں نے قتل کیا اپنے اولاد کو حاکم سے بغیر علم کے اور حرام کیا اُن لوگوں نے اُس خیر کو کہ روزی دی تھی اُن لوگوں کو اللہ نے افتر کرنے کے لئے اللہ پر بیشک گمراہ ہوے وہ لوگ اور ہدایت پانے دلے نہ ہوئے سو کون اعظم ہے اوس سے جس نے افتر کیا اللہ پر جھوٹ تاکہ گمراہ کرے آدمیوں کو بغیر علم کے

اللہ ہدایت نہیں کرتا قوم ظالم کو۔ پس افعال مذکورہ کو اللہ نے اللہ پر کذب کا انحراف کرنا اور سبب ہلاکت اور باعث اختلاط دین و سبب عدم ہدایت اور باعث فحالت اور بغیر علم کے اعمال قرار دیا اور اُنکے کرنے والوں کے نسبت فرمایا کہ فلاح نہ پادینگے اور اُنکو احمق و ضال و ظالم بتلایا۔

غور کرو کہ فاتحہ جو ہندوستان کے مسلمانوں میں رائج ہے وہ متشابہ افعال مذکورہ کے ہے یا نہیں اور کس قدر کس طرح مشابہ ہے اور آیا اصولاً اُسکے کرنیوالے مستحق وعید مذکور ہیں یا نہیں۔

فاتحہ کرنیوالے کسی چیز کو نذر اللہ کی اور اُن لوگوں کی جن پر فاتحہ پڑے ہیں اور اُسکا ثواب جن پر فاتحہ کرتے ہیں اسکو بخشتے ہیں کوئی بوسیلہ اللہ اُنکو پہنچانا چاہتا ہے کوئی براہ راست اُنکا حصہ قرار دیتا ہے لیکن اندرونی غرض یہی ہوتی ہے کہ اللہ کو نہ پہنچنے بلکہ اُنکو پہنچنے جن پر فاتحہ کرتا ہے اور جو گویا اُسکے شریک ہیں یعنی اللہ کے لئے گویا اُسکے شریک کر لیا ہے جنکی مدد و وسیلہ سے اللہ کی رحمت چاہتا ہے۔ عورتوں کو بعض فاتحہ کی چیزوں کو نہیں چھونے دیتے اور بعض کو نہیں کھانے دیتے حالانکہ مرد اسکو کھاتے ہیں اور بعض جانوروں کی بعض چیزوں پر فاتحہ جائز نہیں سمجھتے۔ پس جو حصہ اُنکے لئے قرار دیتے ہیں جنکی فاتحہ کرتے ہیں اُسکو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا اور جو اللہ کی طرف نذر کرتے ہیں اُسکا ثواب اُنکو پہنچاتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اُنکو پہنچتا ہے۔

نذروں اور قربانیوں سے غرض تقویٰ ہونی چاہئے نہ اور کچھ اور تقویٰ ہی کا ثواب ملتا ہے نہ ہمو و گوشت و اجناس و اشیا رکا۔ سورہ حج میں ہے کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت اُسکا اور نہ لہو اُسکا (قربانی کا) لیکن پہنچتا ہے اُسکو تم لوگوں کا تقویٰ اسطرح مسخر کیا ہے تم لوگوں کے لئے تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اُس ہدایت پر جو تم لوگوں کو کی اور بشارت دی تھی کرنے والوں کو۔ پس حلیم ترین جو انسان کے اختیار میں دیکھی ہیں اور جنکو سخرات سے اس آیت میں تعبیر کیا ہے اُنکا استعمال سے یہ غرض ہونا چاہئے کہ اللہ کی بڑائی ہو نہ یہ کہ شریکوں کی جنکا وسیلہ ہو جائے نہ تم خود سمجھتے ہیں۔ اور دو قرآن خوانی سے غرض تدبیر مذکور و عمل و اعتقاد اُسی

بنیاد پر کتاب اور اس کا ثواب اور جزا ہو تا ہے کہ صرف لفظوں کے ادا کرنے سے پس اس کا ثواب اول تو
ہونا ہی مشکوک ہے دوسرے اور سکو بھی اسی طرح پہنچانا صحیح کہتے ہیں اور یہی خراب ہے
جس کا تحت میں ایسی مشابہت ثابت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو افعال کئے جاتے ہیں ان میں بطریق اولیٰ
مشابہت زیادہ ہوگی لہذا اُن سے بھی بچنا چاہئے۔

فلسفہ شفاعت و یوم القیامت شفاعت باذن اللہ کی حقیقت و سوا شہادت
بالحی کے شفاعت و جاہلت و محبت و دیگر کوئی شفاعت اس دن نہ ہوگی
جب کسی معتبر کو حاکم شہادت دینے کا حساب کیوقت حکم دے اور وہ شہادت بالحق دے اور ثواب کے
تو ایسی شہادت خود عامل نیکی کے لئے شفاعت ہے۔ پس چونکہ خدا سے تعالیٰ حاکم بالانصاف و عظیم حکیم
اور رحیم ہے لہذا قیامت کے دن ہندون کے حساب کیوقت وہ ان کو شہادت کا حکم دے سکتا ہے جو کہیں جہاں وہ
شہادت بالحق دیوں یعنی معتبروں لہذا اس شہادت کو شفاعت باذن کہا گیا ہے اور جان پر قرآن میں ہے
کہ شفاعت باذن اللہ ہوگی وہاں اسی شہادت سے مراد ہے کیونکہ دوسرے قسم کی شفاعت کا اذن
قرآن سے ثابت نہیں اور چونکہ متفقہ قرآن میں ہے لہذا قرآن ہی سے مشکوک اذن ہو تا ہے نہ نافذ رہی ہے
اور چونکہ دوسرے قسم کی شفاعت اگر جائز بھی جاوے گی تو حقیقت میں تنقیص صفات کبرائی
ہے لہذا وہ بھی نہیں سکتا اور جو تاویلین کی گئیں ہیں وہ بودی ہیں۔

چنانچہ بزرگوں نے جو شفاعت باذن کے معنی بتائے ہیں اور جو مثال دی ہے اس میں تقویت الایمان
میں جو کچھ لکھا ہے نقل کرتا ہوں کیونکہ بہترین تاویل جو ہو سکتی تھی اس کو اس کتاب کے مصنف سے بہتر
شاید ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

تیسری یہ صورت ہے کہ چور پر چوری تو ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کلمہ زہین اور چوری کو کچھ اُسے
اپنا پیشہ نہیں ٹھہرا یا اگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا سو اس پر شرمندہ ہے اور رات و دن روتا

اور بادشاہ کے آئین کو سرا اور انکھون پر کتاب ہے اور اپنے تین تقصیر وار سمجھتا ہے اور لائق نزل کے جانتا ہے اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اُسکے مقابلے کسی کی حالت نہیں چاہتا اور رات دن اوسکا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے میرے حق میں کیا حکم فرماوے تو اُسکا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اُسپر ترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دل میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے سو کوئی امیر وزیر اُسکی مرضی یا کراہی تقصیر وار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اُس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اُسکی سفارش کا نام کر کے اُس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے سو اُس امیر نے اُس چور کی سفارش اس لئے نہیں کی کہ اُسکا قربانی یا آشیائے اُسکی حمایت اُسے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کہہ گو وہ بادشاہ کا امیر ہے نہ چوروں کا تھاگی جو چور کا حمایتی بنا اُسکی سفارش کرتا تو آپ بھی چور ہو جاتا اسکو عین باذن کہتے ہیں یعنی یہ سفارش خود مالک کے پر وانی سے ہوتی ہے سو اللہ کے جناب میں اس قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس بنی دولی کے شفاعت کا قرآن وحدیث میں مذکور ہے سو اے اسکے معنے بھی نہیں۔

من تو ایسی شفاعت کو آیات قرآنی کے خلاف سمجھتا ہوں اور احقر اس رسم الراجہن کی تقصیر سمجھتا ہوں کیونکہ اس خیال سے کہ آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے اور ظاہر میں اُس امیر کے سفارش کا نام کر کے ہا جو داہنے ترس کے چور کی تقصیر معاف کرانی گئی ہے میں شفاعت باذن کے دوسرے معنی سمجھتا ہوں اور ہر مومن کے شفاعت کا جو شہادت بالحق دیوے عقیدہ رکھتا ہوں اور قرآن مجید کے روسے اُسکو ثابت سمجھتا ہوں یعنی شہادت بالحق جو قیامت میں باذن اللہ ہوگی اگر کسی کی نیکی کی بنا پر ہوگی تو سبب رحم ہوگی اور وہی شفاعت باذن ہے اور جس طرح شفاعت وہاں رحمت نہیں ہو سکتی اسی طرح شفاعت ہی حکمہ تقویت الایمان میں شفاعت باذن کا پہلین ہو سکتی۔

سورہ طہ میں ہے اُس دن نفع نیک کی شفاعت مگر اُس کی جسکو اذن دیا ہے رحمن نے اور جسکی بات پر وہ راضی ہوا پس جسکی بات پر اللہ راضی ہوا وہی شفاعت نفع دینگی یعنی کسی کے شہادت پر جو کسی کے نیک کرنے کی نسبت ہوا لہذا سپر راضی ہوا تو وہی شفاعت نفع دینگی نہ کوئی اور شفاعت سورہ بتائیں ہے نہیں مالک ہوئے اللہ سے خطاب کرنے کے جس دن قائم ہوگی روح اور ملائکہ صفت باندہ کرنے کا کام کریں گے مگر جسکو حکم دے رحمن اور کے صواب۔ پس اُس دن اللہ سے خطاب کرنے اور بات کریں گے بغیر اذن رحمن کے کوئی اختیار نہ کریں گے اور صواب ہی کیسا جسکو اذن ہی ہو یعنی غیر متعلق و دروغ کیسا لہذا شہادت بالحق ہی خلیت شفاعت کی رکتی ہے اور گویا وہی شفاعت ہوئی الگ الگ کی کی بابت ہے۔

سورہ زمر میں ہے ولا یلک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شد بالحق و ہم یعلمون۔ اور ملکیت نہیں رکھتے ہیں جسکو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شفاعت کا مگر جسے گواہی دی ہو حق کے ساتھ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے حق کے ساتھ گواہی دی ہو وہ شفاعت قیامت میں کر سکتا ہے و ملکیت شفاعت کے کریں گے خواہ کافر ہو یا مسلمان کتابہ کہنا جاتا ہے کہ شہادت بالحق ایمان لانا ہے لہذا مومن شفاعت کریں گے کافر شفاعت نہ کریں گے لیکن اس آیت میں کوئی قید نہیں معلوم ہوتی بلکہ چونکہ مشرکوں کا ذکر ہے لہذا عام حکم معلوم ہوتا ہے یا یہ کہ استثنا و مشرکوں کے شفاعت کرنے کے بابت ثابت ہوتا ہے کیونکہ من دون اللہ جسکو پکارتے تھے ان کے عدم ملک کی تائید کرتا ہے بہر حال مفہوم آیتہ کا عام ہے اور کوئی ہو جب شہادت بالحق و مقربے تو استحقاق شفاعت کا اُسکو پیدا ہوگا لیکن اُس کے شفاعت سے یہ لازم نہیں کہ اللہ معاف بھی و مغفرت بھی کرے لہذا اسکے سوا اُس یوم عظیم میں اُس مالک کرم احکم الحاکمین الرحمہ الامین کے حضور میں اور کوئی شفاعت اور کسی قسم کی نہیں ہو سکتی لہذا اگر شہاد مستحب بالحق کسی کے نیک شہادت ہو پس

وہ شفاعت ہوئی۔

سورہ جاثیہ میں ہے من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليه ثم الى ربكم ترجعون۔ ترجمہ جسے عمل صالح کیا تو اُس نے اپنے لیے کیا اور جس نے برے عمل کیا تو اُس پر اُس کا ذمہ ہے پھر اپنے رب کے طرف تم رجوع ہو گے۔ پس اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے فعل کا اپنے مردار پر اور مردار کی طرف رجوع ہونا والا ہے پھر وہ چاہے رحمت و مغفرت کرے اور سعاد کوئے اور چاہے ثواب دے اور چاہے عذاب دے اور سعاد کوئے آخرت و جزا و سزا کی بنیاد جو خرد و ایمان خدا تعالیٰ ہے اس اعتقاد پر ہے کہ آدمی اپنے فعل کا ذمہ دار ہے اور اللہ مالک یوم الدین کا ہے جو خود حساب کے لیے ہر ایمان و کفر کا نتیجہ دے گا۔ اس کے بابت موجود ہیں جنکو بے شمار کتابیں چاہئے اور ان سے انکار نہ ہونا چاہئے بلکہ شفاعت بالوجاہت و بالکھبت کفر و انکار اختیار خداوندی ہے اور دیگر شفاعتوں کا کچھ اثر نہیں یہاں تک کہ رحم بھی ان سے نہ آتا چاہئے تم ان کے لئے کہ صفات میں نقص آتا ہے۔ غرض اس کے سوا کسی کی شفاعت قرآن سے ثابت نہیں کسی کے لئے اس کے سوا اذن شفاعت کا ملنا قرآن سے ثابت ہے۔

اور سورہ آل عمران میں ہے لا یكلف الله نفساً الا و سعهما لما اکسبت و علیہما ما کسبت ربنا الا انھما ان ینبئنا او انھما۔ خدا نے تکلیف نہیں دیا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت تک اُس نفس کے لئے ہے جو اُس نے کسب کیا اور اُس پر ذمہ ہے جو اُس نفس نے کسب کیا اسے رب ہمارے نہ پکڑ سکے گا اگر بھول گئے ہم یا چوک گئے ہم۔ سورہ بقرہ میں ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی الّتی انعمت علیکم و انی فضلکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس من نفس شیئاً ولا تقبل منہا عدل ولا تنفعنا شفاعتہ ولا ہم ینصرفون۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جسکو انعام کیا میں نے تم لوگوں پر اور میں نے فضل دیا تم لوگوں کو و عالموں پر اور تقویٰ کرو اُس دن سے کہ نہ بدلا دیگا کوئی نفس کسی نفس کا کسی شے میں اور نہ قبول کیا جاوے گا اُس نفس سے بدلا اور نہ نفع دیگی اُس نفس کو شفاعت اور نہ وہ مدد دے جائیگی۔ پس ان آیات سے

ثابت ہوتا ہے کہ کسی نفس کو قیامت کے دن شفاعت نفع نہ یگی در انحالیکہ ہر نفس ذمہ دار ہے
 اُسکا جو اُس نے کسب کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی الی الغنم علیکم
 وانی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس ان نفس شیئا ولا تقبل منها شفاعتہ ولا یؤخذ منها
 عدل ولا ہم یضرون۔ ان آیات میں بجائے لا تقبل منها عدل ولا تستغیا شفاعتہ کے لا تقبل منها
 شفاعتہ و یؤخذ منها عدل ہے جس سے اور محکم طور پر ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت قبول نہ کیا یگی اور
 بدلانہ کیا جاوے گا اور نہ قبول کیا جاوے گا اُس دن کسی نفس سے۔ سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الذین
 آمنوا انفقوا ماز فیکم من قبل ان یاتی یوم لا ینفع فیہ ولا حلفہ ولا شفاعتہ و الکفر دن ہم الظالمون
 اے مومنو خرچ کرو اُس میں سے جو روزی دی ہے جسے تم لوگوں کو قبل اسکے کر آوے وہ دن کہ نیچ
 ہے اُس میں نہ دلی دوستی اور نہ شفاعت اور کافرو ہی ظالم ہیں اس آیت میں مومنین مخاطب ہیں
 اور آیات مذکورہ بالا میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا مگر مہموم سب کا عام ہے یعنی جس شفاعت
 سے انکا ہے کہ اوس دن نہ ہوگی وہ نہیں ہوگی کیونکہ محکم طور پر آیات مذکورہ بالا میں ہے تو کہے
 سورہ انفطار میں ہے ثم ما دراک ما یوم الدین یوم لا یملک نفس عن نفس شیئا ولا یموتہ اللہ
 پھر تو نے کیا جانا کیا ہے دن انصاف کا جس دن مالک نہ ہوگا کوئی نفس کسی نفس کا کسی شے
 میں اور حکم اُس دن اللہ کے لئے ہوگا۔

سورہ دخان میں ہے یوم لا ینفع مونی عن مونی
 شیئا ولا یموتہ من الاھن رحم اللہ انہ
 بہو الغریز الرحیم۔

سورہ زمر میں ہے ام اتخذوا من دون اللہ
 شفعاء قل اولو کانوا لایملکون شیئا و
 جس دن نہ پروا کرے گا کوئی مونی کسی مونی سے
 کچھ اور نہ وہ مدد کے جاوے گا مگر جیسر
 رحم کیا اللہ نے وہ غریز الرحیم ہے۔
 کیا نہ آیا ہے ان لوگوں کے اللہ کو جو شفاعت
 کریں تو کہے گا پھر نہ مالک کسی شے کے

وَلَا يَعْصُونَ قَوْلَ اللَّهِ الشَّفَاعَةَ
 جميعاً له ملك السموات
 والارض ثم اليه ترجعون۔ سورہ النامین ہے
 وذكر ان تبلى نفس بما كسبت ليس لما من دون الله ولي ولا شفيع وان تعد كل عدل الا يغفر
 منها اولئك الذين اسلو بما كسبوا ثم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون۔ اور اس کے ساتھ
 نصیحت کر کہ ہلاک ہوگا ہر نفس بسبب اس کے جو اس نے کسب کیا ہو اس نفس کے لئے کوئی نہیں
 اللہ کو چھوڑ کر دلی اور نہ شفیع اور اگر وہ بدلادینا چاہے ہر قسم کا بدلہ لیا جاوے گا اس سے وہی
 بہن جو ہلاک ہوئے بسبب اپنے کسب کے اُن کے لئے کھولتا ہوا پانی ہے پینے کو اور عذاب الیم
 بسبب اُن کے کفر کے پس ثابت ہوا کہ سوائے اللہ کے کوئی ولی و شفیع نہیں اور کسی قسم کا
 بدلہ نہیں لیا جاوے گا۔ سورہ انفام میں ہے۔ ماتری معکم شفعاہم الذین زعمتم انہم معکم ثم کما لقد
 قطع بینکم وفضل عنکم ما کنتم ترعون۔ اور ہم نہیں دیکھتے تم لوگوں کے ساتھ تم لوگوں کی شفاعت
 کرنے والے جن کو تم لوگ زعم کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں تم لوگوں کے درمیان بیشک
 قطع ہو گئے تم لوگوں کے درمیان اور بھاگ گئے تم لوگوں سے جبکہ تم لوگ زعم کرتے تھے۔
 سورہ اعراف میں ہے اور جنکو تم من دون اللہ پکارتے ہو انہیں استطاعت رکھتے وہ
 لوگ تم لوگوں کے مدد کی اور نہ اپنے جان کی مدد کرتے ہیں اور اگر پکارو تم لوگ ان لوگوں کو
 ہدایت کی طرف نہ سینگے وہ لوگ اور دیکھتا ہے تو اے دیکھنے والے کہ دیکھتے ہیں تیری طرف
 حالانکہ وہ لوگ نہیں دیکھتے اور سورہ انفام میں ہے تو کہہ دے کہ کیا اللہ کے غیر چاہوں میں
 رب اور وہ رب ہر شے کا اور ہمیں کسب کرتا ہر نفس مگر اُس کا ذمہ ہے اور ہمیں اُٹھانا کوئی
 اُٹھانے والا جو دوسرے کا پھر میرے طرف تم لوگوں کا میرے سوا گاہ کرونگا تم لوگوں کو

جسمین تم لوگ اختلاف کرتے تھے اور سورہ زمر میں ہے اور جنہوں نے شہر یاسن و دونوں
 اللہ اولیاء بنین پوچھتے ہیں ہم اُن لوگوں کو ملکہ کہ قریب کر دین اللہ کے طرف اور ہمارا اور اللہ
 حکم کر گیا اُن لوگوں کے درمیان اُس میں جسمین وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نہیں پریت کیا اُنکی کہ جو
 جھوٹ بولنے والا کا فہم لہذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی عبادت پسیر اللہ کے نزدیک
 درجہ کو قریب کر دے جائز نہیں اور وہ عمل کا ذب کفار کا ہے۔ سورہ نجم میں ہے کیا اسکو خبر نہیں
 دیکھی جو صحیفہ موسیٰ میں ہے اور اُس اہل ایم کے جسے پورا اتار دیا یہ کہ نہ اٹھا دیکھا کوئی اٹھائے والا
 جو چھوڑ دے اور یہ کہ نہیں آدمی کو واسطے مگر جسکی اُسے سعی کی اور یہ کہ اسکی سعی دیکھی جاوے گی پھر پادیا گیا
 اسکو بدل لا پورا اور یہ کہ تیرے رب کی طرف منتہی ہے پس کتب سابقہ میں ہی امور مذکور کی تفسیر ہے
 لہذا اس سے زیادہ اور شفاعت مذکور کے خلاف اور کیا شہادت الہامی ہو سکتی ہے۔ اور سورہ مؤمنین
 ظالمون کے لئے نہ دوست ہے نہ شیفع جسکی اطاعت کیجاوے۔

عوام ایمان لانے ہی کو یعنی اعتقاد کرنے ہی کو جو بغیر عمل کے ہو مومن ہونا سمجھتے ہیں اور عمل کو
 ایمان کے لئے لازم نہیں سمجھتے شفاعت کے مسئلہ پر اسکا بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ جبکہ اعتقاد ہی کو عوام امت
 محمدیہ میں شامل ہو جانے اور محمدی ہو جانے کے اور نجات پا جانے کے لئے کافی سمجھتے ہیں تو گوواوہ
 سمجھتے ہیں کہ بڑے عمل کی سزا انکو نہ ملنا چاہئے اور نارضا مندی خدا و تبارک کے لئے جو جو اعمال
 پر کرنے و حکم نہ ماننے کے ہوا اسکے معافی کے لئے اُسکو کافی سمجھتے ہیں کہ کوئی مقرب شفاعت کرے
 اور اسی وجہ سے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ اور آنحضرت پر ایمان رکھتے ہیں لہذا آنحضرت
 شفاعت کر کے اُنکی بد اعمالی کی سزا انہوں نے دیونگے حالانکہ دوسری امت کے اُسی قسم کے
 بد اعمال سزا پادینگے۔

حالانکہ حق یہ ہے کہ بڑے عمل کے کرنے والے سے نہ اللہ راضی ہے نہ محمد رسول اللہ

اور ایمان اسی لئے ہے کہ بُرے عمل نہ کریں۔ پس ایسے باعتبار نام و باعتبار اعتقاد کے
 راست محمد یہ مین سے ہیں لیکن حقیقتاً مومن نہیں اور اللہ رسول بُرے عمل کرنے والے سے بیزار
 ہیں پس کیسے شفاعت کریں گے بُرے عمل کر کے شفاعت کی امید ہی گناہ ہے
 برخلاف اُسکے اللہ کی رحمت سے امید و ندامت نیکی ہے جو سبب رحمت ہو سکتی ہے نہ کہ قابلِ اوجہ
 سورہ یونس میں ہے اور عبادت میں وہ اللہ وہ کرتے ہیں اُنکی جو نہ اُن کو گون کو مضر
 پہونچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں یہ ہمارے شفعا ہیں اللہ کے نزدیک تو کہہ کیا تم لوگ
 آگاہ کرتے ہو اللہ کو اُسکے ساتھ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں پاک ہے وہ
 ویر تر اُس سے جس سے وہ لوگ شریک کرتے ہیں پس شفیع ظن و اُسل وہ بناتے تھے جکی
 بابت یہ آیات ہیں۔ فلسفہ قرآن نسبت جزا کے محاربین و ساعیمین فساد
 فی الارض جو قبل قدرت توبہ نہ کر چکے ہوں۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ سوائے اُسکے نہیں
 کہ جزا اُنکی جو حرب رکھتے ہیں اللہ اور اُسکے رسول سے افساد کرتے ہیں زمین میں یہ ہے کہ الایہ۔
 دار الحرب میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مددگار و تہا لگی رہتے ہیں ایسوں کے جو براہ راست مومنین سے
 حرب یا جرم نہیں کرتے مگر بواسطہ اصل مجرموں کے وہ جرموں کے از کتاب کا سبب ہوتے اور فساد
 کو نیک لئے دھڑکتے اور سعی کرتے رہتے ہیں ایسے تہانگیوں پر شہادت کافی دیر میں ملتی ہے لیکن قیامیات
 صحیح و متواتر حرب بجا لگاتے ہیں تو اگر اللہ کے افساد کے لئے کوئی فوری طریق اختیار نہ کیا جاوے تو فتنہ
 و فساد نہیں رکتا اور جلد بلبدر ہوتا جاتا ہے اور جرم مقدار و تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں لہذا اگر میت میں
 حکم ہے کہ قبل اسکے کہ اُپنر قدرت پاؤ اگر وہ توبہ نہ کر چکے ہوں تو اللہ غفور الرحیم ہے یعنی سزا نہ دے محاذ سے پس جو کہ
 براہ راست وہ مجرم نہیں ہوتے لہذا افساد کے لئے سزا دیجاتی ہے اسلئے ایسے لوگوں کے لئے سزا حکم
 سولی ہے لیکن نفی فی الارض تک ہوا اور یہ رحمت ہے کہ توبہ نہ کر چکے ہوں تو سزا نہ دیا جاوے اور حکمت ہی ہے

فلسفہ آخرت و قیامت و جزا و سزا پر مبنی قرآن

صلح و فلاح کے لئے آخرت میں جزا و سزا کے لئے کی ضرورت کیوں ہے جس کام کے کرنے کے لئے انسان کو ذمہ دار قرار دیا جاوے کہ وہ اپنے ذمہ داری پر اوس کام کو انجام دے اور اسکا انتظام تاہ اپنے امکان کرے اگر جس نے اوس انسان کو ذمہ دار قرار دیا ہے اُسکو اُس فیض و ثواب کو جو اب دینا اور اُس کا حساب بھجوانا اور اُس پر جزا یا سزا پانا ہے بلحاظ اپنے مدارج کے خوف اور طمع سے جس طرح وہ کام انسان انجام دیگا دوسرا کسی طرح سے اُس طرح اور اوس غیبت سے پورا نگرہنگا۔ اس دنیا میں اسی طرح ہوا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح ہوگا پس یہ خصوصیات و مخصوصیات انسانی میں سے ہے اور تمام انسان اُس میں اشراک و حشیت و اہمیت ہیں اگر یہ بھی صحیح ہے کہ انسان اس غرض سے مخلوق ہوا ہے کہ تقویٰ و عمل صالح کرے۔ یا کم سے کم یہ ہے کہ حسن معاشرت و حصول راحت کی ضرورت سے انسان کو ہر طرح ضرور و لازم ہے کہ تقویٰ و عمل صالح کرے۔

تو اس ضرورت یا فرض کا مقتضا ہے کہ انسان اُس پر اپنی اعمال کے سزا و جزا ملنے پر ایمان لاوے اور نہ ایمان بلکہ نہایت استقامت و انتہائے جوش و خروش کے ساتھ اپنے کو ایسا بناوے اور بہترین جذبات پیدا کرے کہ مستحقاً و منفوذاً اُس پر کما حقہ عمل ہونے لگے اور ایک انسان دوسرے انسان سے انجام دلانا اپنا فرض صین سمجھ کر اُس پر عمل کوے و پابند ہو یعنی خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی انجام دلاوے۔ اور چونکہ اپنے و برے علم و حکمت کے درجے یا ہم کم و بیش متفاوٹ ہیں اور کوئی بہت بڑا اور کوئی اُس سے کم اور کوئی بہت اچھا اور کوئی اُس سے برا ہے لہذا جزا و سزا کی نوعیت بمقدار عمل یعنی جرم و نیکی کم و بیش ہونا و متفاوٹ ہونا لازم و ضروری ہے دوسرے چونکہ اس دنیا میں ہر عمل کی جزا و سزا ٹیک ٹیک نہیں مل سکتی اور نہ ملتی ہے لہذا یہ اصلی

ضرورت اس پر پابند کرتی ہے کہ دوسرے دنیا کے لئے یعنی آخرت میں جزا و سزا کا ملنا قرار دیا جائے تاکہ جس نے ذمہ دار بنایا ہے وہ بحیثیت مالک کامل جزا و سزا دے اور جواب کیوے اور حساب کرے اور انعام و ثواب یا عذاب کے لئے اگر اصلاح و فلاح دینا کی انسانوں کی اس اعتقاد پر کہ جزا و سزا ذمہ دار کو آخرت میں عطا کرے بہ نسبت دیگر اعتقادات تناسخ و فرض انسانی و یہودی خلائی کے اعتقاد کے زیادہ سہل اور یہ طریق حقیقتاً و عملاً و تجرباً زیادہ موثر و مفید و راحت رسان ہے تو پھر انسان و نیز خلائی کے یہودی چاہے دالے کا فرض ہے کہ جزا و سزا کے دوسرے دنیا میں ملنے پر اعتقاد لائے اور داسکے بڑھانے پر بہترین کوشش کرے اور اپنی قوت و محنت سب چیزوں کو اُسپر لگا دے کیونکہ اس دنیا کے سزا و جزا سے مطلوب کیا حق نہیں ملتا و تقویٰ و عمل صالح و صلاح و فلاح نہیں ہوتی۔ اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ جزا و سزا نہ کر کے بہتر ہو سکے نسبت انکار کیا جاوے۔ اور جبکہ اپنا درسل و کتب الہامی سے متواتر طور پر اُس کی تصدیق ہوتی ہے تو اور یہی گنجائش انکار کی نہیں ہے۔

لہذا سب سے بڑی و قوی ضرورت و سب سے بڑا و اہم فرض انسان کا اس غرض سے اللہ مالک دنیا و آخرت و حکیم و خیر و علیم پر اور آخرت میں جزا و سزا پر ایمان لانا ہے تاکہ صالح و تقی بنے۔ اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہزاروں بار اپنا درسل کے اُس سے آگاہ فرمایا اور اُس کی تصدیق کی ہے پس آخرت میں جزا و سزا بحکم مالک یوم الدین ملنا یقینی ہے اور شک جو اُس میں کرتے ہیں اُنکو و عید کے موافق سزا کا ملنا ہی یقینی ہے کیونکہ حق یہ ہے کہ ایسے شک کے کرنے والے اور انکار کرنے والے عمل صالح و تقویٰ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

سورہ یونس میں مذکور بالا امور نہایت خوب و خوش اسلوبی سے اس طرح بیان کیے ہیں۔ اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے کوئی شفعہ نہیں مگر بعد اُسکے اذن کے یہ لوگوں کو نیکار ہے سو

اُس کی تم لوگ عبادت کرو سو کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے اُسی اللہ کی طرف تم لوگوں سے بگا
 مرجع ہے اللہ کا وعدہ حق ہے وہ ابتدا پیدا کر تلے مطلق کو (پیدا خلق) پر دوبارہ کر لگا اسکو
 (نقیدہ) (یعنی اسکا اعادہ کر لگا) تاکہ بدلاوے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے
 کیا قسط کے ساتھ اور جنہوں نے کفر کیا اُنکے لئے گرم پانی کا پینا ہے اور خدا جانتا کہ دینے
 والا ہے بسبب اُنکے عمل کے۔

پس بدلاؤ اور تادمہ اسلئے ہے تاکہ قسط کے ساتھ نیکو جزا دیا جائے اور کفر کرنے والوں کو
 بسبب اُنکے عمل کے سزا اللہ مبرا لامر و رب ہے اُسی کی طرف مرجع ہے اُسکا وعدہ بھی
 حق ہے سو اُسی کی عبادت کرو تاکہ اُنکے وسیلے سے ایمان و عمل صالح ہو ان آیات اُن سب
 مفومات و بیانات پر خیال رکھنا چاہئے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تیار کیا ہے ہم نے اُنکے لئے
 عذاب الیم۔ قیامت و آخرت و جزا و سزا وغیرہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کا جزو ایمان ہے عذاب
 و ثواب کا اُلٹنا اور دوسری جگہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سببت اعمال کے
 سرگردان ہیں وہی وہ ہیں جنکے لئے سورہ القدراب ہے اور وہ آخرت میں بھی ٹوٹا میں ہیں
 اور جو آخرت پر ایمان نہ لائے اُنکے لئے دوسری آیت میں وعید سحر کی ہے آخرت پر ایمان لانا
 جزو ایمان خدا ہے کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہ لائے وہ اللہ کو مالک یوم الدین نہ مانگا
 سورہ حدید میں ہے کہ آخرت میں عذاب شدید ہے اور مغفرت اللہ کے طرف سے اور
 رضا مندی۔ قیامت میں کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہ ہوگا اور مال اور رُسکے اور کوئی
 شے کسی شے میں نفع پہنچا سکیں گے سوائے خدا کے تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ
 کہ قیامت کب آوے گی خدا کے تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اُسکو چھپی رکھنا چاہتا ہوں

اور یکایک آجائیگی سورہ واقعہ کے آیات کا خلاصہ یہ ہے اور وہ مصر ہوتے ہیں گناہ عظیم پر
 اور کہتے ہیں کہ جب کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی اور بڑی ہو جائیں گے آیا اٹھائے جاویں گے
 ہم یا ہمارے باپ تو کہہ رہے ہیں اور پچھلے البتہ اٹھائے جاویں گے مبعثت روز معین کو اسے خالص
 کلمہ ہیں۔۔۔ جسے تکوید کیا تو کیوں نہیں سچ مانتے کیا دیکھتے ہو تم جو مٹی کہ ڈالتے ہو کیا تم
 پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے ہی مقدر کی تمہارے درمیان موت کو اور ہم نہیں بننے
 سے روکے ہوئے اس سے کہ بدل دین تمہارے امثال کو اور اٹھاؤ دین تم کو اُس میں
 تم نہیں جانتے بیشک تم نے جان لیا ہے نشاط اول کو سو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے
 پس یوم الدین یعنی قیامت کے دن اولین اور آخرین کا حشر و نشر ہوگا اور وہ جمع کئے جائیں گے
 اور جب نفع فی الصور ہوگا تو جو مود ہو گا وہ بھی جمع ہو جائیں گے اللہ اس کا وقت ظاہر نہیں کر لایا جیسا انظر
 سورہ عنکبوت میں ہے کہ جن لوگوں نے آیت اللہ کو کے ساتھ اور اس کے نقار کے
 ساتھ کفر کیا وہی مایوس ہوئے میری رحمت سے اور انہیں کے لئے عذاب الیم ہے
 پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نقار رب کے انکار سے اللہ کی رحمت سے مایوس
 ہونا ہے یعنی آخرت کے اعتقاد نہ لانے سے لہذا وہ سبب عذاب الیم کا ہوتا ہے کیونکہ عمل
 صالح مایوسی مذکور و انکار نقار رب کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔

سورہ مرسلات میں ہے اور کیا جانا تو نے کیا ہے دن فیصلے کا (یوم الدین) سو
 واسے ہے اُس دن جہلائے والوں کے لئے یہ دن فیصلے کے کرنے کا ہے تم لوگوں کو
 اور پہلوں کو ہم جمع کریں گے۔

سورہ نور میں ہے۔ مرد ہیں کہ غافل نہیں کرتی انکو تجارت اور نہ بیع اللہ کی یاد سے
 اور قایم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ ڈرتے ہیں اُس دن سے جس میں پھر جاویں گے

قلوب اور انگلیں تاکہ بدلا دے اللہ ان لوگوں کو اُنکے احسن عمل کا اور زیادہ دے
 اُن لوگوں کو اپنے فضل سے اور اللہ جسکو چاہیگا بغیر حساب کے دیگا پس خیرا اگر خدا
 چاہیگا بغیر حساب کے دیگا لیکن سزا پورے حساب سے دیجاو گی جیسا کہ دوسرے آیات میں ہے
 عذاب و ثواب کے نسبت بیان قرآن بطور مثال کے ہے تاکہ نعمتوں اور آلام کا تصور
 انسان کو ہو سکے اور مثال سے خیال ہو سکے پس زیادہ سے زیادہ اُس قسم کی تکالیف
 درج ہونگے اور زیادہ سے زیادہ اُس قسم کی نعمتیں و راحتیں ہونگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے سو نہیں جانتا کوئی نفس جو چہا دیا ہے ہم نے اُنکے لئے آنکھوں کے ٹھنڈک
 میں سے بدلا اُسکا جو وہ کرتے ہیں اور فرمایا اسمین وہ چیز ہے جسکو نفس چاہے اور جو لذت
 دے آنکھوں کو اور سو وہ مدح و مہم فرمایا کہ مثل اُس جنت کے جو وعدہ کی گئی ہے متقیوں کے لئے
 جاری ہیں اُسکے نیچے نیزن اُسکا میوہ دایم ہے اور اُسکا سایہ۔ یہ آخر ان لوگوں کا ہے
 جو متقی ہیں اور آخر کافروں کا نار ہے۔

متاد کے متعلق یہ مسئلہ معرکہ الآراء و پیچیدہ ہے کہ ہڈی بعد مرنے کے جب گل گئیں اور
 کھوکھری ہو گئیں اور ہر کڑی میں گل گئیں تو قیامت کے دن جیکہ اولین و آخرین جمع ہوں گے تو
 انہیں کس طرح جان آویگی اور کس طرح ڈرست ہونگی۔ جس خوبی سے یہ پیچیدہ و مشکل مسئلہ قرآن میں
 حل کیا گیا اور سلجایا گیا ہے وہ قابل یاد رکھنے و یاد دینے کے ہے اور چونکہ اسی پر اسکا
 فیصلہ بھی ہے کہ معاد و حیات ہو گا یا جسمانی یا جسم و روح دونوں کے ساتھ اور عذاب ثواب
 کس پر ہو گا اس لئے اس مسئلہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے مگر ان میں یہ بحث کہ عذاب ثواب
 کس پر ہو گا نہیں اٹھائی گئی ہے اور قصداً مذہبی بحث کے تحت دین و مسکو نہیں لایا گیا ہے کیونکہ
 اس کے بحث کے وقت روح و جسم کی حقیقت و اصلیت پر بھی بحث اُپڑتی اور جو تعلق بدن کے

ساتھ جسم کو ہے اور اسکا بھی فیصلہ کرنا ہوتا جسکا سمجھنا فطرت انسانی سے مافوق ہے اور مٹی
حیثیت سے اُن پر بحث مفید نہیں صرف اپنی ذات کا یقین کافی ہے اور خود اپنے ذات سے
زیادہ بدیہی اور کوئی شے نہیں اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اُس کے جسم پر ایک دوسری چیز
بھی حکومت کرتی ہے جسکو وہ اپنی ذات کہتا ہے اگرچہ وہ اپنے جسم اور ذات کی حقیقت
و اصلیت نہیں جان سکتا تاہم اپنے میں ان دونوں چیزوں کے ہونیکا یقین کرتا ہے
یا اُنہیں باہمی تعلق سمجھتا ہے۔

سورہ یس میں ہے کیا دیکھنا نہیں آدمی کو کہ ہم نے اُسکو پیدا کیا ایک نطفہ سے سوا اب
وہ ہو گیا جھگڑنے والا اور ہم پر مثل کہتا ہے اور بھول گیا اپنے خلق کو کہنے لگا کون زندہ کر لگا
پڑیوں کو حالانکہ وہ گل گئی ہو گئی تو کہہ زندہ کر لگا اُسکو وہ جسے بنایا اُنکو اول بار حالانکہ وہ
ہر قسم کا بنا نا جانتا ہے جسے ٹہرایا ہمارے لئے سبز درخت سے اگل سوا اب تم اس سے
سلگاتے ہو کیا نہیں ہے وہ قادر اُسپر جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کہ پیدا کرے مثل
اُس کے ہاں حال یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے سوا اس کے نہیں کہ اُسکا امر جب
ارادہ کرے کسی شے کا (چاہی ہوئی چیز کا) یہ ہے کہ کہدے ہو یا پیش ہو جاتی ہے سو پاک ہے
وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہر شے کی ہے اور اسکے طرف تم لوگ پہر جاؤ گے۔ پس ان آیات میں
پہلے نطفہ پیدا ہونے کا ذکر کیا تاکہ اشارہ ہو کہ روح مادی نہیں ہے لیکن نطفہ کے ذریعہ سے
جو بدن ہوتا ہے اوسمیں وہ شامل ہوتی ہے اور نطفہ کے ذریعہ سے انسان جیسے مخلوق کا وجود
ہے اس سے کہ ہڈی جو چور ہو گئی ہوں جمع ہو جا دیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے ادل بار بنایا وہ
زندہ کر لگا وہ ہر قسم کے خلق پر علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ پہلے بار خلق کیسے اور کس طرح
ہوا بلکہ ہر قسم کے خلق کرنے کو وہ جانتا ہے پس یہ جواب دیا کہ بحیثیت قدرت اعتراض نہیں ہو سکتا

پر فرمایا کہ سبز درخت سے آگ اوس نے بنایا یعنی سبز درخت سے آگ نکلا اس سے زیادہ عجیب
 کہ پڑیوں کا جو جمع ہو جاوے اور پھر ترقی کر کے فرمایا کہ اوس سے بھی عجیب بحیثیت مجموعی
 آسمانوں و زمین کا خلق ہے تو کیا ایسا خالق ایسی قدرت نہیں رکھتا ان ابلغ دلائل کے
 بعد اور صاف کر دیا کہ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے یعنی اُسکا ہونا چاہتا ہے تو سوال کے
 نہیں کہ اوسکا امر یہی ہے کہ کتبہ ہو جاوے ہو جاتی ہے یعنی کسی شے کے وجود کے لئے اللہ
 تعالیٰ کا اوسکے ہوجانے کا حکم دینا اوسکے ہوجانے کے لئے کافی ہے بعد اوسکے حکم کے کوئی
 حالت منتظرہ باقی نہیں رہتی اور کسی دوسرے چیز کی اوسکے وجود میں آنے کی غرض کے لئے ضرورت
 نہیں ہوتی اللہ محتاج اسکا نہیں کہ اوسکے حکم کے لئے جو کسی شے کے وجود میں آنے کے لئے
 ہو مادی اشیاء کا وجود ہو تب وہ شے وجود پذیر ہو اُسکے مخلوق اشیاء میں علت مادی کی ضرورت
 ہی نہیں مگر ادھین جسمیں اُسے خود علت مادی کو علت قرار دی ہو۔ پس پوری گتھی کھل گئی کہ جو در
 گئی ہوئی اور کھوکھری اور مٹی میں ملی ہوئی پڑیوں کے جمع ہونے میں قیامت کے دن صرف اللہ کے
 امر کی ضرورت ہوگی اور کسی دوسرے علت جمع کرنا الکی ضرورت نہیں ہے اور جبکہ حیطہ پہلے اللہ نے
 پیدا کیا تھا اوسکے مثل وہ پیدا کر سکتا ہے تو اعتراض صحیح نہیں ہوتا کیونکہ پہلے بھی اوسکے حکم پر
 اشیاء پیدا ہوئیں اور اب بھی کن سے جمع یا پیدا ہو جاوے گی۔ پھر فرمایا کہ پاک ہے وہ جسکے ہاتھ میں
 حکومت ہر شے کی ہے اور جسکے طرف تملوک پہر جاوے گے اس سے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ جبکہ حکومت اللہ ہی کے
 ہاتھ میں ہے تو وہ اسکی بھی رعایت رکھتا ہوگا کہ ہڈیاں جمع ہو جاوے بشرطیکہ سلسلہ علت معلول کا
 جامع اوسنے اُنکو کیا ہوا انسان کو کیا معلوم ہے کہ جسکے ہاتھ میں حکومت ہر شے کی ہے اُسے یہ حکومت
 ہی رکھی ہیں یا نہیں کہ قیامت کے دن ہڈیاں اپنی اصلی حالت پر آجاوے اور اکٹھا ہو جاوے۔ یہ باتیں
 سمجھانے و مطمئن کرنے اور بحث کو کم کر دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ورنہ سید ہا جواب تو یہ ہے

کہ کن سے ہر شے ہو جاتی ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی پھر کن سے وہ جمع ہو جاوے گی شک کرنا غلط جھگڑا کرنا ہے۔

اعادہ کے تسلیم کے ساتھ ہی یہ بھی مسلم ہو جاتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد وہ زندہ ہوئے تو جس حالت میں زندگی ہوگی اسی پر عذاب یا ثواب ہوگا اور اگر مرنے پر روح جمع ہو نہیں تو وہ سوچ دو بارہ کلی ہوئی ہڈیوں میں جان پہننے کے امکان کا ثبوت ہے اور چونکہ خداے تعالیٰ کی ذات و صفات کی اصلیت و حقیقت نامعلوم ہے اور ان کی صفات زائد علی الذات نہیں ہو سکتیں لہذا کسی مادہ کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو کسی شے کے وجود میں لانے کے لئے نہیں ہے صفت علم ہے ہر شے کے طور و وجود میں لانے کا سبب ہو سکتی ہے اور کن کدینا اسکے لئے کافی ہے سورہ انبیاء میں ہے کہ آسمان اور ارض لیپے ہوئے تھے سو کولیا ہم نے ان دونوں کو اور بنایا ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو جدم ہم لپیٹ لیوین کے سمار کو جیسے لیپے تھیں طومار لکھے ہوئے کو جیسا سب سے بنایا تھا ہے دل خلق کو ویسا ہی لوٹا وینکے ہم اسکو وعدہ ہمارے اوپر (لازم) ہے ہکو کرنا ہے۔ پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ ہوا اور لپٹا ہوا طومار جسطح کو لیا جاتا ہے اور کھلتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے آفرینش کی ابتدا ہوئی اور ہوتی گئی اور جسطح طومار مذکور کو لپیٹ لیا جاتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ سب لپٹنے والے کے پاس جمع ہو جاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن سمار مثل سابق کے لپیٹ لیا جاوے گا اور یہ اعادہ ہوگا پس سب جمع ہو جاوے گے اور جس حالت اور جس مکتوبہ کیفیت کو لئے ہوئے روح انسانی بدن سے مفارقت کیا ہے یعنی معنہ نمبر کے وہ اعادہ کے وقت ویسا ہی موجود ہوگی اور حشر کے لئے حاضر ہو جاوے گی اور اور اللہ سپر بھی قادر ہے کہ اشغال انسانی بدل دے لہذا زیادہ تفصیل نہ ہونا مصلحت و حکمت ہے

فلسفہ نبوت و رسالت بروئے قرآن فرق مندر و با دو فضیلت آنحضرت

رب العالمین نے انبیاء و مرسلین کو انسان کی ہدایت کے لئے اپنی رحمت سے جب جیسی ضرورت تھی مبعوث فرمایا کل انبیاء و رسل کے دین کے اصول متحد ہیں اور روح ایک ہے انہیں اختلاف نہیں بلکہ انبیاء و رسل نے اپنے بعد کے انبیاء و رسل کی مبعوث ہونے کی بشارت دی ہے خصوصاً آنحضرت کے نسبت چنانچہ حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی ہے یاتی من بعدی اسمہ احمد سورہ رعد میں ہے اور کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں تو کدے میرے اور تم لوگوں کے درمیان اللہ کافی ہے گواہ اور وہ جسکے پاس کتاب کا علم ہے لہذا علم کتاب سے آنحضرت کا مرسل ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ سورہ نسا میں ہے جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم بعض پر اور کفر کرتے ہیں ہم بعض کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ تمہارے اُسکے درمیان راہ وہی اصلی کافر ہیں اور تیار کر رکھا ہے بنے کافرون کے لئے عذاب رسوا کرنا والا سورہ انبیاء میں ہے کوئی رسول بنے تیرے قبل نہیں بھیجا مگر اُسکے طرف وحی کی گئی کہ لا الہ الا انا سو میری عبادت کرو۔ آنحضرت کی اور متعدد انبیاء و رسل کے بعض صفات مخصوصہ کا قرآن میں بیان ہے سب کا اور اُسکے سب صفات کا بیان جن کی ضرورت نہیں نہیں کیا گیا ہے اور اتباع ملت برکات ہی کا مومنین کو حکم ہے۔ اور سورہ نور میں ہے کہ رسول پر نہیں مگر بلاغ میں۔ بروئے قرآن آنحضرت کا کافہ الناس اور تمام انسانوں کے لئے رسول کر کے بھیجے گئے تھے اور آپ شاہد و مبشر و داعی الی اللہ باذن اللہ و سراج منیر و نذیر و منذر ہیں اور خاتم النبیین و رحمۃ اللعالمین اور سلسلہ رسل میں سب سے آخر رسول ہیں ایک سراج جسے دو سراج روشن ہوئے ہیں اور آنحضرت سراج منیر یعنی سراج نور ہی تھے سورہ جمعہ میں ہے وہی اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا ان پُرہون میں ایک رسول انہیں میں کا

جو تلاوت کرتا ہے اُن لوگوں پر اسکی آیات کو اور مزی کر تا ہے اُن لوگوں کو اور سکنا ہے اُن لوگوں کو
 کتاب و حکمت (یعنی مزی کر تا ہے مثال بنکر اپنی فیض صحبت و نصیحت سے یا بذریعہ تلاوت آیات اللہ
 و تعلیم کتاب و حکمت) انپڑ ہون میں اسنی میں کا یعنی انپڑ ہا پس یہ بلاغت و اشارہ قابل یا د ہے
 کہ اللہ ایسا ہے کہ بے پڑ ہے شخص کے ذریعہ سے تلاوت آیات کرتا و کتاب و حکمت سکنا تا مزی کی
 انپڑ ہے لوگوں کو کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آنحضرت کے نسبت فرمایا ہے کہ تو
 خلق عظیم پر ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ بیشک تجھے بھیجا ہر امت میں رسول کہ عبادت کرو اللہ کی
 اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ جو کسی کی طرف اللہ کے طرف سے رسالت کے طور پر بھیجے گئے
 انکو رسول کہتے ہیں اور جو بطور بشیر و نذیر کے مبعوث ہوئے وہ نبی کہے جاتے ہیں پس بعض
 رسول رسول اور نبی دونوں تھے بعض صرف نبی تھے اور بعض صرف رسول اور بعض پر کتاب
 یا صحیفہ اللہ کے طرف سے نازل ہوئے بعض پر نبین نازل ہوئے صرف وہی ہوئے چنانچہ
 قرآن مجید میں بعض کو رسول لایا گیا ہے اور بعض کو صرف نبی اور بعض کو بطور رسول کے بھیجا گیا ہے
 سورہ مریم اور سورہ صافات اور سورہ اعراف اسکے لئے پڑھنا چاہئے۔ سورہ بقرہ میں ہے اور اسطرح
 شرایا ہم نے تم لوگوں کو وسط امت تاکہ تم لوگ ہو آدمیوں پر شہدا اور (یہ) رسول تمکو نو پر شہید ہو۔
 سورہ نسا میں ہے اور بھیجا ہم نے تجھکو آدمیوں کے لئے رسول کر کے اور کافی ہے اللہ کی
 شہادت (دکھی باللہ شہیدا) سورہ رعد میں ہے اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری او سپر آیت اسکے
 رب کی طرف سے سوا اسکے نہیں کہ تو منذر ہے اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے۔ جواب قابل خیال ہے
 کہ تو منذر ہے پس منذر کا یہ کام متین کہ ہر شخص کو آیت دکھاتا پڑے یہ ہادی کا کام ہے جو ہر قوم
 میں ہوتا ہے کہ اطمینان کر دے کہ یہ آیت رب کی ہے منذر مرسل ہوتا ہے پس حبیر وہ بلاغ کرتا ہے
 او سکود سدا رک دیتا ہے صرف بلاغ بمعنی منذر کا فرض ہے پس یہ نکتہ ہادی و منذر کے انداز کا قابل یاد ہے

سورہ ابراہیم میں ہے کہ نبین بھیجا ہم نے رسول میں سے مگر اُسکے قوم کے زبان میں تاکہ صاف ظاہر ہو جاوے اُن لوگوں کو۔

سورہ یوسف و سورہ نمل و سورہ انبیاء میں ہے اور نبین بھیجا ہم نے تیرے پہلے مگر درودھی کی ہم نے اُون مردوں کی طرف۔ پس عورتوں پر وحی بطور رسول کے نہیں ہوئی یعنی وہ رسول نہیں ہوئیں مرد ہی رسول ہوئے سورہ نسا میں ہے۔ رسالہ بشیرین و منذرین تاکہ پہلے آدمیوں کے لئے حجت بعد رسولوں کے اور اللہ عزیز حکیم ہے۔

پس رسولوں کا بھیجنا انسانوں پر اتمام حجت کے لئے ہی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کے فیہ دار بوجہ آگاہ کر دینے و یاد دلا دینے کے ہو جاویں۔

سورہ شوریٰ کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین میں حضرت نوحؑ کے وقت سے حضرت عیسیٰؑ کے وقت تک جن باتوں کو اللہ نے مقرر کیا تھا اوسی کی وحی آنحضرتؐ پر کی اور اُسکے بابت بعد میں اس آیت کے یہ ہے فذلک فادع واستقم سو تو اوسی طرف بلا اور قائم رہ۔

سورہ بقرہ میں ہے ایمان لایا (یہ) رسول اُسپر جو نازل ہوا اُسکی طرف اُسکے رب کی طرف سے اور مومنین ہر یک ایمان لائے اللہ پر اور اُسکے ملائکہ پر اور اُسکی کتابوں پر اور اُسکے رسولوں پر نہیں جہائی ڈالتے ہیں ہم درمیان کسی یک کے اُسکے رسولوں میں سے۔ ہم نے وحی کی تیری طرف جیسا کہ وحی کی پہلے نوح اور اُسکے بعد کے نبیوں کی طرف اور وحی کی پہلے ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و اُنکے اولاد و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہرون کی طرف آلا یہ۔

سورہ بقرہ میں ہے اور جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے دیا تم لوگوں کو کتاب اور حکمت سے پہر آوے تم لوگوں کو کوئی یک رسول تصدیق کرنیوالا اُسکا جو تم لوگوں کے ساتھ ہے تو البتہ ایمان لاؤ اُسپر اور البتہ مدد کرو اُسکی کما اللہ نے کیا اقرار کیا تم لوگوں نے اور شہادیاں تم لوگوں نے اُسپر

ہماری عہد میرا کیا اور لوگوں نے اقرار کیا ہم لوگوں نے کہا اللہ نے تو گواہ رہا اور میں تم لوگوں کے
 ساتھ گواہوں میں سے ہوں سو جو پہچانے بعد اُسکے تو وہی قاسم ہیں... تو کہہ ایمان لائے
 ہم لوگ اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اُسکے اولاد پر وجود دیا
 کیا ہو سکتی اور نبیوں کو اُسکے رب کی طرف سے نبین جدائی دلتے ہیں ہم درمیان میں کسی
 ایک کے انہیں سے اور ہم اللہ کے لئے اسلام لانے والے ہیں پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر
 کہ اللہ نے انہی کو کتاب و حکمت دی اُنہی پر قرار لیا اور انہوں نے اللہ کے ہماری عہد کے ساتھ
 اقرار کیا اور اللہ بھی اُسکے ساتھ اُس پر شاہدوں میں سے ہوا کہ کوئی ایک رسول اُسے اور ان
 لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہے اُسکی تصدیق کرے تو وہ لوگ اُس پر ایمان لائیں گے اور اُسکی مدد کریں گے۔
 دوسرے اللہ نے آنحضرت کو کئے کا حکم دیا کہ نبیوں پر اُسکے رب کی طرف سے نازل ہوا
 اُس پر ہم لوگ ایمان لائے۔ پس ان آیات سے و نیز دیگر آیات قرآنی سے آنحضرت کا کل نبیوں کے
 ساتھ جو کچھ ہے اُسکا صدق ہونا ثابت ہے لہذا کل نبیوں کو آنحضرت پر ایمان لانے اور اُسکی مدد کا
 حکم ہوا اور ان حضرات نے اقرار و اِثبات کیا کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک رسول ہر زمانے کے
 ہر نبی کے پاس آکر تصدیق اُسکے ساتھ جو ہے اُسکی کرے اور مددے بلکہ اس طرز بیان ہے یہ
 ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مقتضائے کتاب و حکمت جو نبیوں کو دی گئی تھیں یہ تھا کہ یکاثر رسول
 پر کل تقاضا کو وہ منحصر کریں جو اپنے ہدایات کے ذریعہ مصدق اُنکے بیانات کا ہوا اور اس طرح اُسکے
 رسول ہو کر آئے پر ایمان لاکر اُسکی مدد کریں کہ اُسکے آئے کی پیشین گوئی اپنی امت سے کتے رہیں
 چونکہ اللہ نے اپنے نبی پر فرض کر دیا تھا لہذا یہ انکا اقرار و اِثبات ہوا اور اللہ بوجہ حکم شاہد ہوا لہذا
 ایمان رسول ہونے پر ہوا نہ اُسکے ہدایات مابعد پر غرض پیشین گوئی گزشتہ ہوئی نہ مدد موجود ہو کر
 تصدیق موجود ہو کر گزشتہ۔

سورہ صفت میں ہے اور بیشک ہو چکا ہمارا حکم (سبقت کلتام واسطے ہمارے
موسلمین بندوں کے کہ وہ وہی مدد دے گئے ہیں (انہم ہم المنصورون) اور ہمارے جہنم
وہی غالب ہیں۔

ذیل کے امور آیات محکمات قرآن سے ثابت ہیں

۱۔ جنگ و کتاب دیکھی تھی اُنکو امر اللہ کا تھا کہ اللہ کی عبادت مخلصین کے لئے اللہ کے احکام کی تعمیل اور
اقامت صلوٰۃ اور ادا سے زکوٰۃ کریں یہ دینِ قہم ہے یعنی عیسائیت و اسلام و وسعت تفقہ فی الدین
اور جب تک مومن میں طاقت و استطاعت و وسعت تکلف ہونے کی ہیں تب تک ہر حالت میں
جس طرح اور جس طریق سے ممکن ہو عبادت مذکورہ ادا سے زکوٰۃ و اقامت صلوٰۃ چلتے
ہوئے اور سواری پر اگر سفر ہو تو پر نہ کر سکتے ہوں کر ہیں۔
۲۔ ہر رسول نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں میری اطاعت کرو میں بلیغ نبیین
کہتا ہوں اللہ واحد ہی کی عبادت و طاعت سے اجتناب کرو ورنہ وہ عذاب لے گا۔

۳۔ ہر رسول اپنے پیروں کی طرف سے برہان اُنکا مانگتا تھا۔

۴۔ ہر رسول نے یہ کہا کہ میرے بعد ایک رسول آوے گا یا نہ کہ کہ آخر رسول کے بعد رسالت ختم
ہو جاوے گی لیکن آنحضرت نے دعویٰ فرمایا کہ سب سے آخر رسول آپ ہی ہیں۔

۵۔ کل رسولوں اور نبیوں کو اللہ نے وحی کی تھی کہ دین کو قائم کرو اور اُس میں متفرق نہ ہو۔

۶۔ اکثر رسولوں نے یہ تاکید کی کہ تو یہ واستغفار کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔

۷۔ تمام رسولوں کو اللہ کا حکم تھا کہ طیبات کما دین و عمل صالح کریں (مؤمنین)

حالات انبیاء کی بابت انصاف ۱۲ صفات سے چھپ چکے تھے وہ بھی بیان شامل کئے جاتے ہیں

ابوالاثر تھا واپس الاز تھا یعنی رسول و نبی کے ورثہ ہونے کے

ما بین امتیاز

انبیاء و رسل ارتقا کے طریق بتانے والے اور ریفارمر اُسپر چلنے والے اور اُسکو ترقی دینے والے اور اُس سے مستفید ہونے والے ہوتے ہیں پس اہل اعتبار سے انبیاء و رسل کو بولار
 ریفارمر و نکو ابن الارتقا کہنا زیبا ہے۔ تیسری آفت الویوشن یعنی مسئلہ ارتقا کے عاشق انبیاء
 و رسل کو بھی اسی قسم کا مصلح سمجھتے ہیں جبکہ دنیا کی وقتی ضرورتیں ممتاز بنا کر عمل کرائی ہیں حالانکہ
 حق یہ ہے کہ دیگر انسانوں تک خداے تعالیٰ کی ہدایت و پیغام پہنچانے کا انبیاء و رسل ذریعہ
 ہوتے ہیں اور وحی سے مستفیض ہونے کی خاص قوت انبیاء و رسل میں ہوتی ہے جو دیگر انسانوں میں
 نہیں ہوتی پس انبیاء و رسل کی اصلاح و ہدایات بذریعہ وحی الہی ہوتی ہیں نہ بذریعہ ارتقا و تابع
 ارتقا۔ انبیاء و رسل کے کامیابی کے دیگر ذرائع ویسا ہی تابع ارتقا و تحت سلسلہ علت و معلول
 ہوتے ہیں جس طرح دیگر انسانوں کے پس عام اسباب کے سلسلے میں خلل نہیں آتا۔ انبیاء و رسل
 کے پیروان کے افعال بھی اسی طرح تابع ارتقا و تجربات و سلسلہ علت و معلول و ہدایات بنیائے
 انبیاء و رسل ہوتے ہیں جس طرح دیگر انسانوں کے لہذا پیروان مذکور بھی فرزندان ارتقا ہوتے ہیں پس
 جو امتیاز ما بین انبیاء و رسل کے و دیگر انسانوں کے ہے اُس سے عاشقان الویوشن کو چشم پوشی
 زیبا نہیں۔ ذرہ ذرہ اُسپر شاہد ہے کہ کس طرح یک چوٹا بیج بہت بڑا درخت ہو جاتا ہے اور کس طرح
 یک قطرہ انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس میں شک نہیں کہ ارتقا کے تحت میں جمو ما کام ہو رہا ہے
 اور یک نسل اور یک شخص کے تجربات دوسرے نسل و دوسرے اشخاص کو وراثتاً پہنچتے ہیں اور وہ
 اوپر اضافہ کرتے جاتے ہیں اسی پر قیاس کیا جاتا ہے کہ انبیاء و رسل بھی کسی انسان و تجربات و
 بیانات سے مستفید ہو کر اُس پر قیاس ایذا کر دیتے ہیں اور خداے تعالیٰ کی طرف سے نین ارتقا
 کے لئے جدا وحی نہیں ہوتی لیکن واقعات اسکے موید ہیں و خلاف شہادت دیتے ہیں۔ اور اگر اس
 قاعدہ کلیہ میں کسی وجود سے استثناء ہے تو انبیاء و رسل کے وجود سے ہے کیونکہ وہ ارتقا کے فرزندان

بلکہ اُسے آبا و اجداد میں سے ہیں وہ پرانی صدائیں ہیں اُسی کو زندہ کرتے ہیں جو مردہ ہو
 سوچ چکی ہوئی ہیں وہ جہد راتفاق سے ملتی ہیں اُن کے علاوہ ضروری جدید صداقت کو ظاہر کرتے اور
 اور جہد راز یاد کی ضرورت ہو اسی قدر زیادہ کرتے ہیں پس وہ تابع ارتقا کے نہیں اس کے متبعین
 البتہ ارتقا سے متناسب ہیں مگر ارتقا یعنی تہذیب و تمدن الویویشن کے دلدادوں کے لئے یہ امر واقعی قابل غور ہے
 کہ انیاد رسل سے کس طرح غیر معمولی کام انجام پا کر عظیم انقلاب ہو جاتا ہے خصوصاً ساربا توین صدی
 عیسوی کا تاریک زمانہ جس نے تمام فطرت انسانی کو پستی کے تہ میں پہنچا دیا تھا عرب جیسے تاریک
 ترین سرزمین میں کس طرح کمال انسانی کے معراج پیدا کرنے کا زمانہ ہو گیا اور کس کی شخصیت نے
 ایسا کایا پلٹ دیا اور آیا وہ شخصیت مثل دیگر انسانوں کے ارتقا کے ذریعہ سے عمل کی اور دوسرے لیتی تھی
 یا مہدار فیاض سے براہ راست بذریعہ وحی جو ملتا تھا وہ بیان کرتے تھے شدید ترین انیاد رسل سے
 جو مخالفین ہوتی ہیں اُن کے مقابلے قابلیت و جرأت ہی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مافوق العادات
 استقامت و عمل قوت کی لہذا اگر قابلیت و جرأت ہی کی بات ہوتی تو سلسلہ ارتقا کے ماتحت اُن کے
 عمل سمجھے جاتے و تاہم غیبی و فیض بخشی کا سبب نہ سمجھا جاتا لیکن شہادتیں و واقعات اُن کے خلاف
 ہیں پس یہ کہنا کہ سچ میں آبیاری ہونے سے یہ مضبوطی آجاتی ہے چندان قرین قیاس نہیں جو انقلابی
 تحریک ارتقا کی طور پر کامیاب ہوئی ہو اسکو یاد دہانی کے عمل میں زیادہ مدت درکار ہوتی ہے اور
 یہ ارتقا کے کارناموں کا تمیزی نشان ہو تا ہے کہ آہستہ آہستہ خود ترقی کرتی ہے اور اُس کا مخالف سمٹ
 و مخالف فریق رفتہ رفتہ کمزور ہوتا رہتا ہے جب وہ سرسبز ہوتی ہے آنحضرت کے بعثت سے ما قبل کوئی
 خاص تحریک عرب یا دنیا میں بت پرستی کے خلاف پیدا ہو کر مضبوط نہیں ہو گئی تھی نہ توحید کے حمایت
 میں کوئی خاص خیالات تدریج ترقی کرتے گئے تھے بلکہ ارتقا کا ماتحت کرنا ایک خاص قسم کا مذاطرح
 نہ شرک بالمقابل کمزور ہوا نہ توحید مضبوط ہوئی بلکہ جیون جیون آنحضرت کا زمانہ قریب ہوتا گیا توحید کا نقش

دہندلا اور شرک کا اور سین ہونا جاتا تھا۔ اگر آقا باسلام کے طلوع سے کچھ پہلے عرب میں توحید کی روشنی
 نے چمک دکھائی تو وہ اُس روشنی کی طرح تھی جو شب و بجور کے خاتمہ پر صبح کا ذب کے رنگ میں مطلع عالم پر
 پیدا ہو جاتی ہے لیکن جطرح صبح کا ذب اصلی نہیں اسی طرح حال اُن محدود و محدودین کا تھا جو آخرت
 سے ایک نسل پہلے عرب میں ہوئے۔ لہذا اسلامی توحید ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتی ہے جس وقت ہم ہونو
 آرام و آسائش کے زمانہ کا مقابلہ اُس خطرناک زمانہ سے کرتے ہیں جو عربوں جیسے خونخوار مطلق العنان
 اور ظلیع اللہام قوم نے ملک عرب میں پیدا کر رکھا تھا تو ہلکا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ عظیم الزمان
 انساں کی بنا جو ہر استقامت اپنے اندر رکھتا تھا جس نے عرب جیسے ملک کو اپنے حیات ہی میں بالکل ست پرستی
 سے پاک کر دیا یہ شخصیت مستثنیٰ شخصیت تھی۔ نہایت خوبی سے قرآن حکیم میں اس دقیق نکتے کا بیان ہے
 سورہ کہف میں ہے تو کہہ دے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارے مانند سو اس کے نہیں کہ پیروی ہوئی ہے
 کہ تم لوگوں کا معبود واحد ہے سو جو جار کتا ہو اپنے رب کے لقا کی تو چاہئے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی
 عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے پس نہایت خوبصورتی سے خلاصہ ہدایت اسلام جو ارتقائی نہیں ہے
 بیان ہوا ہے کہ بذریعہ وحی کے یہ ہدایت ہے ورنہ اس کے سوا میں کیا آدمی تمہارے مثل ہو نہ سکتا
 تجربہ سے قاریہ اُٹھاتا ہوں۔ سورہ ہود میں ہے اور سب بیان کرتے ہیں ہم تجھے رسولوں کے احوال سے
 تاکہ ثابت کروں اُس کے سبب سے تیرے دل کو اور آیا ہے تیرے پاس اس سورہ میں حق اور غلط و یاد دہانی
 مومنین کے لئے پس اس آیت میں صاف بیان ہے رسولوں کے احوال اور اس سورہ میں مومنین کو یہ غلط فہمی
 آنحضرت پر نازل ہوئی تاکہ اپنے دل کو ثابت رکھیں خود کو سوا بے حضرت کے نہیں تھے لہذا یہ دعویٰ ہے کہ کسی غیر
 و کسی دوسرے نہیں لیا گیا۔ بلکہ بذریعہ وحی یہ ارتقاء قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اختلاف ہونیکے قبل انبیاء و رسل کے
 ذریعہ سے صحف و کتب الہامی بھیجے گئے جس سے انبیاء و رسل کا ارتقاء کے ذریعے سے ہدایت کرنا معلوم ہوتا ہے
 نیز قرآن میں یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء و رسل جو تیری طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجے گئے ہیں تو اور تیری قوم اُس سے

ثا واقع تھے۔ اور بعض امور کی نسبت ہے کہ تصدیق و تفصیل کتب سابقہ قرآن میں ہیں اور بعض امور کی نسبت ہے کہ تواو کو پہلے نہیں ملتا تھا عجب کے امور تجسیر وحی کی گئیں لہذا بڑے قرآن کا ملاحظہ ثابت ہے کہ اس حضرت ابوالارقاء تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ موجودہ حالت میں اسپر جو حیرت انگیز ترقی بزرگہ آنحضرت کے ہدایات کے ہوئی اسی ترقی کو بذریعہ وحی کے سمجھنا چاہئے لیکن حق دہی سے جو قرآن میں ہے کیونکہ افادات اسکے مانع و موبہ ہیں۔ بنی و رسول کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ نبی نبی اللہ ہے لہذا اگر اپنے دعویٰ میں وہ کامیاب نہوا اور اسکی ہدایات عام فہم و مفید و راسان نمونین یا مصلحون اور حکیموں کے طرز بیان بیان ہے بہتر و قاطع یعنی ملخصانہ طور کی ہو گئی تھ تو اس کے رسول بنی نبی اللہ ہوتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ شک کیا جاوے ورنہ کوئی مقبول وجہ ہی نہیں کہ اس کو سچا نہ سمجھا جاوے۔ پس کسی بنی یا رسول کے پہچاننے کی حیثیت تاریخی واقعہ ہونے کی حیثیت رکھتی ہے اور جس طرح کوئی مصلح کوئی مشہور بادشاہ کوئی خوش نصیب آدمی مانا جاتا ہے اسی طرح اسکی شناخت ہی ہو سکتی ہے۔ پس علی مثال ہونے و کامیابی و ترقی دینے و میدان ترقی کے وسیع کرنے و احسن پہنچنے و اصلاح ہو جانے کو اگر معیار قرار دیکر دیکھیں تو آنحضرت کی شخصیت تمام دوسرے اشخاص سے بلند و روشن و نمایاں ہے اور آپ کے رسول بنی نبی اللہ ہو ٹیکو وہ ثابت کرتا ہے۔

پس انبیاء و رسل میں حسب فیل خصوصیات بھی ہونا چاہئے۔

۱۔ زیست مسکینان کے بہتر بنانے و راحت پہنچانے کے قوانین بتلاتا ہو۔

۲۔ عملی نمونہ پیش کرتا ہو اور خود ہی نمونہ و مثال ہو۔

۳۔ ایسے قوانین بتلا ہو جو میدان عمل وسیع کرنے والے ہوں نہ تنگ کرنے والے۔

۴۔ فطرت انسانی کے مطابق صحیح نصب العین پیش کرتا ہو جو قانون فطرت کے مطابق و حوصالیہ افزا ہو آئین فطرت و قوانین قدرت کے مخالف نہ ہو۔ آنحضرت کے فضل کے لئے اسی اصلاح پر غور کرو کہ

بڑا بیٹھتے تھے عربیوں پر قبیلے کے برابر عزت تھی اور وہ اس لئے مخصوص ہوتے تھے کہ دوسرے قبیلوں کے
 جنگ کرنے کے لئے اپنے سرداری میں اپنے قبیلے کو لے جاتے۔ ملک میں کل نظم و نسق نام کو ہی نہ تھا
 گویا گورنمنٹ اپنے حقیقی مفہوم میں مفقود تھی جو تلوار طاقت و راستادی سے چلا سکتا تھا وہ حکومت
 بھی کرتا تھا مگر ہر قبیلہ ہر ایک خاندان ہر فرد اپنے اپنے خود مختاری اور آزادی و غرض براری کے لئے
 کوشاں تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا حکومت کو نہ مانتے تھے اوس وقت کے حالات کسی پولیٹیکل اتحاد
 و اتفاق کے تحت منافی تھے پس عرب ہمیشہ جماعتوں میں متفرق تھے اگرچہ انکی زبان اونسکے
 رسوم و عادات انکی عزت اور اخلاق کا معیار یک ہی تھا مگر ہر ایک جماعت یک دوسرے سے خود مختار
 و جدا تھی۔ اور اکثر ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے رشتہ رتا رہتا تھا اور خون کے رشتے اور دیگر مصلحتوں کے
 وجہ سے اتحاد اور تعلقات یک نہایت ہی معمولی وجہ سے نفاق اور حسد و دشمنی و خونی ہرجائی پیدا ہوتی
 اسلام کی برکت سے اس حالت کا کیا پلٹ گیا اور پولیٹیکل اتحاد و اتفاق بنیں بلکہ قومی اتحاد اتفاق
 مومنین میں ہو گیا اور ان مختلف قبیلوں میں بھی یکے آبا و اجداد اور خود انہیں ہمیشہ لڑائی چلی آتی تھی
 اور یک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور اب جبکہ دوسرے پر جان نثار کرنے کو بمقابلہ غیر قوم
 کے تیار ہو گئے چنانچہ سورہ آل عمران کی ان آیات سے اسکی تصدیق ہوتی ہے۔ اور اعصام کرو
 اے مومنو اللہ کے رسی کے ساتھ سب کے سب اور متفرق نہ ہو اور یاد کرو اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو
 جب تم یک دوسرے کے دشمن تھے سو اللہ نے تم کو گون کے لو میں الفت والذی تو تم سب سب کے نعمت کے بانی ہو گئے
 اور تم تھے کنارہ پرنا رکے گڈ ہے کے سو خلاص کیا تم کو کوٹھوس سے اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تم کو گون کے لئے
 اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور چاہئے کہ تم میں یک گروہ ہو کہ دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نہی
 عن المنکر کرتا رہے اور وہی فلاح پائے والے ہیں اور نہاد کے مثل جو مختلف و متفرق ہو گئے ہوجہات
 کے پانے کے۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی کس دین کے لئے ہے اور کس دین کے لئے اس نے
اپنی مرضی ظاہر کی ہے کہ انسان اس پر ایمان لاکر عمل کرے۔

سورہ مائدہ میں ہے آج میں نے کامل کر دیا تم لوگوں کے لئے تم لوگوں کے دین کو اور تمام
کر دیا میں نے تم لوگوں پر اپنی نعمت کو اور راضی ہوا میں تم لوگوں کے لئے اسلام کے دین ہونے کو سو جو
مضطرب و مختصہ میں نہ جھکنے والا ہوا تمہارے طرف تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ پس ان آیات سے دین محمدی
علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا مومنین کے لئے کامل دین ہونا اور اللہ کا اپنی نعمت کو پورا کر دینا
اور اللہ کا دین اسلام رکھنے کے لئے مومنین کے واسطے راضی ہونا ثابت ہوتا ہے اور جبکہ دین کامل
اور نعمت پوری ہو گئی تو سب سے آخر دین امت محمدیہ کا دین ہوا اور جبکہ اللہ اور سیرضا مستند ہو گیا
اور مرضی ظاہر کر دیا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کی مرضی دین مذکور کے لئے ہے کہ مومنین اور کوفہ
کہیں۔ اور سورہ زمر میں ہے اور اگر تم لوگ کفر کرو اللہ غنی ہے تم لوگوں سے اور نہیں راضی
اپنے بندے کے لئے کفر کا اور اگر شکر تم لوگ کرو وہ راضی ہے تم لوگوں کے واسطے اور نہ اوٹھاؤ گا
کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا تم لوگوں کے رب کے طرف تمہارا مرجع ہو گا تو آگاہ
کر لگا وہ تم لوگوں کو تمہارے عمل سے وہ علیم ہے جیوں میں جو ہے اور سکا۔ پس ان آیات
سے ثابت ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے ناراض اور شکستہ راضی ہے اور کوئی کسی کے
کام نہ آوے گا قیامت کے دن اللہ عمل سے آگاہ کر لگا وہ دلون کا حال جانتا ہے۔ سورہ فتح میں ہے
وہی وہ ہے جس نے سچا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب ہو جاوے
وہ کل دین پر اور کافی ہے اللہ شہادت دینے کو۔ پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ
کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ نے اس لئے بھیجا کہ تمام اویان پر دین محمدی غالب
ہو جاوے لہذا مرضی خدا سے تعالیٰ کی اس دین کے اختیار کر لینی ثابت ہوتی ہے کہ غالب ہو دین

قرآن مجید میں یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت و قدرت سے خلق کیا اور ہر شے کے لئے ایک قدر معین کر دیا۔ لہذا جس معلول کے عوامل معلل ہو کر اور عمل کر کے وجود یا طور کا سبب ہو وہ معلوم و حکمت خداوندی ہے پس اگر کوئی اہم و قابل امتیاز واقعہ واقعہ ہو اور اس کے اسباب و وجود یا طور و فضل و خصوصیات خاص اہم کہتے ہوں تو اس کی نسبت اور اس کے اسباب و علل کی نسبت یہ سمجھنا لازم ہے کہ حکمت و حکم خداوندی سے موزونیت و تناسب انہیں ہو سببہ اتفاقہ نہیں ہوا بلکہ ان اسباب و علل کا انتخاب و اجتماع قدرت نے بالقصد کیا تاکہ انکو اور اس کے معلول کو فضل و امتیاز بخشتے۔ اسی معیار سے دین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسباب کا میاں نظیر عالم گیر ہو جانے میں جو خصوصیات ہیں انہیں سے بعض کو مختصر اہم و مکملاتے ہیں۔

۱۔ خصوصیت زمانی۔ ایسے زمانے میں آنحضرت مبعوث ہوئے کہ دنیا کے رستے والوں کی آمد و رفت کے سلسلے میں نہ شدید ترین دشواری تھی اور نہ بہت ہی آسانی ہر قسم کے حیالات مذہبی و عقلی و فلسفی کا شیوع ہو چکا اور مکمل ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد کا زمانہ آگیا تھا اور اس کی قابلیت لوگوں میں اچھی اور دنیا و سطورہ پرستوں اور عقل سے باہر اور ہوپے تھے اور انسانی تمدن حصول ترقی کے لئے مستعد تھا اور خیر القرون کے شال و سطح نظر قرار پانے کا زمانہ آگیا تھا تاکہ ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جاوے اور عمدہ و اکمل و افضل ترین نقیصہ العین کو ہر طریقہ پر جاوے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تہذیب و تمدن کا دور شروع ہو تاکہ رفتہ رفتہ اور اعلیٰ ہو جاوے پس باعتبار اس کے کہ جس ترقی و تہذیب و تمدن کے آنے کی آئندہ توقع ہے اگرچہ وہ زمانہ کتنا ہو لیکن اس اعتبار سے کہ بہترین تخم زمانہ مابعد کے لئے ڈالے جائیں بہت ہی موزون وقت تھا پس وسط کا زمانہ کتنا اسکو زیادہ ہے ایسے اکمل رسول کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ کے پیام کو جو تمام انسانوں کے فہم کے لائق ہو بزرگ و حق کے حاصل کر کے بلیغ مسیحا کرے اور خود اسکا علی نمونہ ہو کر

دکلا دیوے۔

۲۔ خصوصیت مکانی۔ دنیا کے حالات اس درجہ پرانے تھے کہ انسانی سوسائٹی کے مختلف اجزاء جو کہ قدرتی اور مصنوعی حدود کے وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے باہم قریب ہونے اور ایک مجموعی شکل اختیار کرنے لگیں یعنی مختلف اقوام اور مختلف شعبہ کاروں و مراتب کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور قریب ہونے لگے تھے لہذا اس موقع پر مختلف اقوام کو مختلف قسم کی مذہبی تعلیم دینا اختلاف نزاع کا دروازہ کھولتا تھا اس لئے حکمت بالغہ کا مقتضا مقتضائی زمانہ کا لحاظ رکھ کر یہ ہوا کہ نبی آخر الزمان کو ایسے ملک میں مبعوث فرمایا جو تمام معلومہ دنیا کے مرکز میں تھا عرب میں آمد و رفت دوسرے ملک والوں کی ہو گئی تھی عربوں کی آمد و رفت بھی دور دراز ملکوں میں شروع ہو گئی تھی تمام دنیا کے رہنے والے عرب میں آ سکتے تھے۔ عام طور سے مقام کا غیر فری فرج ہونا بہتر تھا تاکہ دیگر اقوام کے دست پر و غلامی سے وہاں کی رہنے والی قوم محفوظ رہے اور دوسری قوم اسپر دندان آزد و راز ٹکے عرب ہی کی قوم بحیثیت قوم وہی قوم ہے جو تمام دنیا میں دوسری قوم کے حلقہ غلامی و مفتوحہ ہو محفوظ رہی تھی اور بدویانہ حالت میں زندگی بسر کر رہی تھی جس کا اثر سادگی اور انتظام مکان اور کسی خاص رہنے کی جگہ سے مخصوصاً محبت اور الفت نہیں نہ رکھتا تھا پس جہاں میں جہاں عربوں کے لئے سامان مینا ہوتا وہاں انکا مکان تھا کچھ حصہ ملک کا سبز و شاداب اس لئے تھا کہ تمدنی حیثیت و ترقی سے بھی بالکل وہاں کے باشندے محروم نہ رہیں خصوصیت کہہ کی بھی تھی جو سب سے پہلا مکان خدا تعالیٰ کے عبادت ہی کے لئے بنایا گیا تھا اور جسکی بنا حضرت ابراہیم نے رکھا تھا اور حج کے انتظام اور قربانی کے مقام کے لئے بلحاظ امور مذکور دوسرے وجوہ کے اس سے بہتر مقام نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب کے تین طرف

میں سمندر کا ہونا اس امر پر شاہد ہے کہ وہ ان سے لوگ دوسرے ملکوں میں آسانی سفر کر سکتے تھے۔ اور دوسرے ملک کے لوگ آسانی سے حج کر سکتے اور ان کے کاروبار تجارت میں شرکت کر سکتے تھے۔

۴۔ خصوصیت اخلاقی۔ عرب کی سادگی ان کی سپاہیانہ و شجاعانہ طبیعت و عادت زندگی ان کی دیانت و امانت اور خاص قسم کی رحمت و مروت و استقامت و ثبات و صبر و نفس پر قابو رکھنا اور محمان نوازی و تیر اندازی و استعمال اسلحہ ایسی خصوصیات تھیں جن میں بہ نسبت تمام دنیا کے عرب امتیاز رکھتے تھے۔ حکومی و غلامی سے آزاد ہونے کی خواہش کی خصوصیت جو ایک طرح عربوں کی طبعی خصوصیت ہے اور جس کو حقیقت میں اصلی قوت کہنا چاہئے جس کی وجہ سے ہی ان کے گلے میں جو اینٹ پڑا تھا و داع غلامی سے آزاد ہی بھی موجود تھی جو تمام دنیا کے کسی قوم میں نہیں تھی خاص برائے یونین بلج جوئی قتل و غارت و شراب خواری و قمار بازی و فحش و مفرط غیرت سب سے زیادہ بدتر حالت میں تھے پس ضروری تھا اور ضرورت تھی کہ جدید سے جلد تکمیل کے لئے آفتاب ہدایت کا طلوع ہو اور ہدایت اصلاح کے اسکے برائے نون کا رخ عمل صالح و تقویٰ و صلوات کے ساتھ پیر دیا جاوے تاکہ فضائل مذکور فضائل کے لئے بہترین قوت بخاویں اور بجائے اسکے کہ ہر قبیلہ باہم ٹکرائے سب میں پولیٹکل اتحاد و موانست قائم ہو جائے اور یہ اعجاز و کمالات دیا جاوے۔

۵۔ خصوصیت لسانی۔ چونکہ قرآن مجید و فرقان مجید کا نازل ہونا لازمی تھا جو ہر زمانہ کے لئے رحمت و ہدایت کا ذریعہ اور اشاعت اسلام کا وسیلہ ہو اور کل کلام امت کا وحی مشکوک کے طور پر نازل ہونا نہایت ضروری تھا اور چونکہ اسی وقت تک ایسی کوئی الہامی کتاب موجود نہ تھی لہذا قرآن کا ایسے قوم کے زبان میں نازل ہونا لازمی تھا جس کی زبان خاص طور سے وسیع اور کبیل

و قابل استدلال ہوا اور اُس زبان میں ایسے مادے ہوں کہ اُس کے اشتقاق سے ہر قسم کے مطالبہ محکم و متناہد ہو سکیں اور دنیا میں عرب ہی ایسا ملک تھا کہ جسکی زبان اسکی سنی و نام زبان سب سے زیادہ مشتمل بالمشان و موثر چیز تھی اور فصاحت و بلاغت سے زیادہ کوئی دہا ہتھیار کارگر نہ تھا اور باشندگان عرب کو اپنی زبان سے زیادہ کوئی غیر عزیز اور مفتخر نہ تھی اور چونکہ عربی زبان مادہ سے مشتق ہوتی ہے لہذا اگر مادہ کا لحاظ رہے تو زبان مذکور میں تغیر نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسا تغیر کہ مادے کے برخلاف لفظ کے معنی ہو جاوین نہیں ہو سکتا اور بوجہ مادہ کے اشتقاق کے معنی پر اُس کے الفاظ خود ہی دلالت کرتے ہیں اور اونکی تامل سے اُس مادہ سے اُنکا مشتق ہونا اور یہ کہ باعتبار معنوں کے کس قدر وسعت اونکے معنوں میں ہو سکتی ہے معلوم ہو جاتا ہے پس وسیع معنوں میں اُنکو استعمال کر سکتے ہیں لہذا قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا اور پھر ہونا مقتضی حکمت بالغہ و قدرت کاملہ کا لازم ہو گیا تھا کیونکہ ایسی شان کی زبان جہان میں کوئی دوسری نہیں تھی۔

۵۔ خصوصیت قومی و عشرتی۔ عرب جس بات پر جسکے ہاتھ بیعت کر لیتے یا کسی کو اپنے خط میں لے لیتے تھے تو خواہ جان و مال و اولاد و آبرو و عزیز ترین چیزوں کا نقصان ہو اُسکا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے اور اُسکی مدد تا بہ امکان کرتے تھے اور حفاظت سے دست بردار نہ ہوتے تھے اپنے شیخ کے حکم اور فرمانبرداری سے ذرہ برابر تمنا ورنہ کرتے اور وعدہ کے بعد و غائبین کرتے تھے اور جنگ جوی اور زبان آوری اُنکی مخصوص ترین خصوصیات و عادات میں سے تھی اور دوسرے قبیلہ کا جسکے کسی قبیلہ کے لوگ حریف ہوتے تھے اگر نقصان یا خون یک شخص کا ہو تو اُسکے نقصان کرنے والے یا خون کرنے والے قبیلہ سے جنگ بھی چڑھاتی تھی بلکہ جوہر سے قبیلوں میں لڑائی مٹ جاتی تھی پس وہ اُن رسوم میں جو لڑائی اور اُسکے مستقات

اور اُس کے چارسی رہتے یا رکھنے کے لئے اُس میں تھیں اُس کے حرب سخت ترین پابندی کرتے تھے مثلاً کسی کو مار ڈالنا چاہتے تھے تو اُس کے گھر کے اندر گھس کر نہیں مانتے تھے اور اسی قسم کے بہت سے رسوم آمیز تھے اس قسم کی رسوم اشاعت اسلام و آنحضرت کے حفاظت و کامیابی کے لئے بہت مفید ثابت ہوئیں اس اعتبار سے بھی اسلام کی اشاعت میں نسبتاً آسانی تھی مثلاً جس رات کو آنحضرت نے ہجرت فرمائی قریش آپ کے مکان کا محاصرہ اس غرض سے کرتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں مگر چونکہ گھر میں گھسکر مار ڈالنا اُن کے رسم کے خلاف تھا لہذا گھر میں نہیں گھسے تھے اسی طرح حضرت ابوبکر اور آنحضرت کے ازواج و گھر والوں کو بعد ہجرت نبوی و حضرت ابوبکر کے اُنہوں نے قید و قتل نہیں کیا کیونکہ اُن کے رسوم کے خلاف تھا اور اُس سے قبائل میں باہم لڑائی ہو جاتی بغیر کل قبائل کے مشورہ و شرکت کے یا اعتبار اپنے رسوم کے ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے حضرت علی کو جو شب ہجرت آنحضرت کے بستر پر چڑھا کر قتل کرنے کے بعد آنحضرت کے ہجرت کے اُنہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ گھر بار و ماجریں کا لوٹنا پس یہ سب امور آنحضرت کے ہجرت کے لئے مفید ثابت ہوئے اور جب تک آنحضرت خدائے ہجرت کرنے کے زمانے میں پوشیدہ رہے حضرت ابوبکر کے گھر سے کھانا پہنچتا رہا اور حضرت ابوبکر کی بکریوں کا دودھ ملتا رہا اور عبداللہ ابن ابوبکر خبر پہنچاتے رہے اگر دوسری قوموں میں اس حالت تک معاملہ پہنچتا تو وہ مگر دوبار کو غارت کر دیتے اور جگہ ستو سلمان کو قید کر کے وسائل مذکور کو برباد کر دیتے لہذا محفوظ نہ رکھتے کہ وہ آنحضرت سے مل سکتا اور مدد پہنچا سکتا اور جس سے اندیشہ و احتمال ہوتا سب کو مفید کر لیتے۔

اہم خصوصیات کو ہم نے بیان کر دیا اُن کے تابع دیگر خصوصیات آجاتی ہیں اور جو نہیں آئیں ان خصوصیات سے آپ پر قیاس کر سکتے ہیں۔

خصوصیات مذکور کا اجتماع اگر محض حسن اتفاق سے ہوتا تو مناسب کا اس حسن انتظام سے اجتماع ہوتا۔ اور مذہب اسلام کی اہمیت و شرافت بھی اجتماع مذکور کے اسباب ہونے اور بذریعہ وحی الہی کے ارتقا بفضل و عزت ہو کے ہوئیے اہل میں ثابت ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ امر نہایت خوبی سے بیان ہے اور اسی طرح ہم نے ٹہرایا تم لوگوں کو وسط کی امت تاکہ تم لوگ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر (علی الناس) اور ہو جاؤ رسول تم لوگوں پر گواہ۔

پس تصدیق کی گئی ہے کہ امت محمدیہ بلحاظ اپنے خصوصیات کے وسط کی امت قرار دی گئی ہے تاکہ کافہ الناس کے لئے سبب شہادت بنے حدیث و رحمت ہو۔

بیان صحابہ کبار نسبت خلق محمدی رفتار و کردار و گفتار مجلس و غیر مجلس میں

خلق محمدی ایسا لفظ ہے کہ بہترین بزرگوں کے عادات و اخلاق و اطوار و سبیل کے غدار کے لئے مشہور بن گیا ہے۔ آنحضرت نے مظلومی بیاری کی اور قوت و سطوت و تکی و فراخی و رنج و راحت سب حالتوں میں سادگی و قسط و عدل کے ساتھ متناسب حسن اعمال کے انداز اپنی زندگانی ہر طبقہ انسانی فردی و جماعتی کے لئے اُسودہ حسنہ و بہترین عملی مثال و نمونہ نظیر ہو سکتی ہے شوہر۔ باپ۔ پڑوسی۔ دوست حاکم اور امام کی حیثیت سے اپنے زمانے اور آنے والے زمانے کے لئے بہتر سے بہتر نصیب العین بنانے کے واسطے آنحضرت کے احوال و افعال زندگانی دیکر انسان کے نسبت امن و جنت و کمال پروردگار دوست و فیصل کے سب سے زیادہ دشمن پر ہونے کی ایک نیکو سورہ نوب و

اقلیم میں عظیم فرما کر اجر غیر ممنون کے دینے کا آپکو وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ اگر تو درشت خوئیے القلب ہو تو میرے گرد سے بہاگ جاتے بسبب اللہ کے رحمت کے اُنکے لئے تو نرم ہوا۔ احادیث و سیرت بنوی کا لکنا اس کتاب کے موضوع میں داخل نہیں خصوصاً جبکہ حضرت عائشہ کے اس قول سے مجھ کو پورا اتفاق ہے کہ خلق آنحضرت کا قرآن تھا لیکن وضاحت

کافی کو ترک کر دینا ہے اگر کچھ نہ لکھا جاوے کہ صحابہ نے خُلقِ محمدی کی کیا تصویر کینیچی ہے اور قرآن کے اخلاق کی پابندی آنحضرت کی ثابت کی ہے کہ آپ کا قرآن کے مطابق عمل تھا۔ ہر واقعات کا لکھنا اور بھی طوالت ہے۔ لہذا حضرت علی نے حضرت حسین کے دریافت پر جو فرمایا ہے شمالی ترجمہ صحیح بخاری کے ایک روایت کو میں نے اُسکے لئے یہاں لکھ دینا مناسب سمجھا جس سے ہزار بیٹن رہ سکتا تھا پس نہایت بخل و سختی کو دیگر روایتوں کے نہ لکھنے میں دخل دیا ہے ان روایات میں صحابہ کبار کے مشاہدات سے آنحضرت کے رفتار گفتار کردار مجلس وغیرہ مجلس سب کا بیان نوعی و کلی ہے لہذا یہ بیانات حدیثِ فعلی میں شمار ہو سکتے ہیں حسین ابن علیؑ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آنحضرتؐ گھر کے باہر مجلس میں کس طرح عمل کرتے تھے جواب پایا کہ رسول اللہؐ روک رکھتے تھے اپنی زبان مگر اُس میں اوٹھو جو مفید ہو اور صحابہ کو الفت دلاتے نہ نفرت اور نفرت پتے قوم کے معزز کو اور اُسی کو اُن قوم پر سردار کر دیتے اور آپس میں تقویٰ کے لئے فرماتے اور اپنے تین بچائے لوگوں سے بغیر اسکے کہ پیر لیویں کسی سے اپنا منہ یا اپنی خلق اور اپنے اصحاب کے حال کو تلاش کرتے اور لوگوں کا حال پوچھتے جس حال میں لوگ ہوتے۔ اور اچھا سمجھتے اچھے امر کو اور قوت دیتے اور سکو اور بری جانتے برائی کو اور اسکو کمزور کر دیتے اندازہ کے ساتھ۔ آپ کا کام تھا کہ اختلاف نہ کرے اور اختلاف نہ کرتے اس ڈر سے کہ غفلت کریں گے اور عاجز ہو جائیں گے لوگ۔ سب حال کے لئے آنحضرت کے اندازے مقرر تھے۔ حق سے کوتاہی نہ کرتے اور نہ حق میں ضرر دے کرتے۔ آدمیوں میں سے افضل آنحضرت کے نزدیک تر رہتے اور افضل آنحضرت کے نزدیک وہ ہوتا جسکی خیر خواہی عام ہوتی۔ اور حضرت کے نزدیک مرتبہ میں بزرگ زیادہ لوگوں میں وہ تھا جو بہت نیک تھا لوگوں میں سے سلوک و مدد کرنے میں۔ فرمایا حسینؑ نے پھر پوچھا میں نے آنحضرت کے بیٹنے کا حال تو فرمایا کہ رسول اللہؐ نہ کھڑے ہوتے اور بیٹھے

مگر اللہ کے ذکر کو کر کے اور جب کسی قوم کے پاس پہنچتے بیٹھ جاتے بیٹھے ہوؤں کے اخیر
 میں جہان تمام ہوتے مجلس اور اسی طرح بیٹھنے کا حکم کرتے۔ اپنی مہر بیٹھنے والوں کو بخت سے
 اور مہمانوں کو۔ آنحضرت کے پاس بیٹھنے والا نہ خیال کرتا کہ کوئی آنحضرت کے نزدیک زیادہ
 مسترب ہے اُس سے۔ جو آنحضرت سے گفتگو کرتا کسی حاجت میں یا پاس بیٹھا صبر کرتے
 یہاں تک کہ وہ پہر جاتا۔ اور جو سوال کرتا آنحضرت سے نہ پیرتے اور سکو مگر آسان بات کے
 ساتھ بیشک آپ کے کشادہ روی اور خلق نے آدمیوں کو گہیر لیا تھا پھر ہو گئے آنحضرت کے
 نزدیک سب بروئے حق برابر۔ آنحضرت کی مجلس علم اور حیا اور صبر اور امانت کی تھی بلند
 نہ کیجا تین اُسین آواز اور نہ اُس مجلس میں فحش بکا جاتا۔ نہ شہوت دیجاتی اُس مجلس کے
 ببول چوک کی۔ اُس مجلس کے لوگ آپس میں عدل کرنے والے تھے اگر ام کرتے تقویٰ سے
 بزرگی رکھتے اُس مجلس میں بڑی عمر والے کی اور رحم کرتے اُس مجلس میں کم عمر کرنے والے کی
 اور دوسروں پر اختیار کرتے تھے حاجت والے کو اور محافظت کرتے تھے مسافر کی (شمالی ترمذی)
 اور حسن ابن علی نے اپنے والد سے پوچھا آنحضرت کے خیال و چلن کو جو ابوبابا کہ رسول اللہ
 ہمیشہ خذہ جبین نرم چلن زود مہربان تھے بدخلق و سخت گو اور فحاش اور چلانے والے اور عیب
 کرنے والے و تجیل نہ تھے اُس سے غفلت کرتے تھے جسکی خواہش نہ کرتے تھے۔ اور ناامید
 نکوتے اپنے ذات سے کسی کو اور محروم نہ کرتے اپنے کرم سے کسی کو۔ بیشک باز رکھتا تھا آنحضرت
 نے اپنے ذات پاک سے تین چیز ناجہ جھگڑنے اور تکرار کرنے اور اُس چیز سے جو فائدہ نہ دے۔
 اور چوڑا آدمیوں کو آنحضرت نے تین چیز سے مذمت نہ کرتے اور نہ عیب گیری کرتے اور نہ عیب
 کی تلاش کرتے۔ اور آنحضرت بات نہ کرتے مگر اُس چیز میں کہ امید رکھتے اُس کے ثواب کی۔
 اور جب آنحضرت کچھ فرماتے آپ کے ہم نشین سر جھکا لیتے گویا کہ اُسے سر پہر چڑے بیٹھا ہیں

پھر جب آنحضرت فاموش ہو جاتے تو آپ کے ہم نشین بات کرنے لگتے اور آپس میں ہنسنے لگتے
 بات میں آنحضرت کے پاس۔ اور آنحضرت کے بات کرنے کے لئے جو بولنا اسکو چکا کرتے
 یہاں تک کہ آنحضرت بات کہنے سے فارغ ہو جاتے۔ اور آنحضرت مسکراتے اُس بات سے
 جس سے سب مسکراتے اور تعجب کرتے جس چیز سے اور لوگ تعجب کرتے اور مسافر کی سختی
 اُسکے بات میں وہ حال میں آنحضرت برداشت کر جاتے یہاں تک حال تھا کہ اصحاب نے
 اتنے مسافروں کو اور آنحضرت فرماتے تھے کہ جب دیکھو تم کسی حاجت والے کو کہ طلب
 کرتا ہے حاجت تو مدد کرواد کی اور تعریف کو آنحضرت قبول نہیں کرتے تھے مگر سچ تعریف
 کہنے والے سے اور کسی کی بات نہ کاٹ دیتے جب تک وہ حد سے نہ بڑھ جاتا اور جو حد سے
 بڑھ جاتا تو اُسکی بات کاٹ دیتے منع کر کے یا کہڑے ہو جاتے (شمالی ترمذی)
 آنحضرت مطیع کو بشارت دیتے عاصی کو آگاہ فرماتے بے خوف کو پناہ و خدا کے
 بندے و رسول تھے جملہ کار و بار میں اللہ پر توکل کرتے تھے زشت و دوست کو نہ تھے
 سچ کر نہیں بولتے تھے بدی کا بدلہ ویسا ہی نہیں لیتے تھے معافی مانگنے والے کو
 معاف فرمایا کرتے تفسیر و ار کو بخش دیتے آپکا کام نہ ہی کہیونکو درست کر دیتا تھا
 آپکی تعلیم اندھونکو آنکھیں بہرے کو سماعت دیتی غافل دلوں کے پر وے اٹھا
 دیتی ہے آنحضرت ہر خوبی سے آراستہ جملہ اخلاق فاضلہ سے متصف تھے سکینہ
 آپکا لباس نکولی آپکا شعار تقویٰ آپکا فیر حکمت آپکا کلام عدل آپکی سیرت تھی آپکی
 شریعت سراپا راستی آپکا ملت اسلام و ہدایت آپکی راہ نماہ تھی۔ آپ ضلالت
 کو مٹا دیتے گناہوں کو رختِ بختے غیر نامور کو نامور کرتے خلیل کو کشمیر سے اور فکر دہی
 کو غما سے بدل دیتے (صحیح بخاری)

ضمیمہ نمبر این بات مذہب و آخرت و صفات باری و توحید مزید تفصیل ہے جو شامل کیا گیا
صفحہ ۳۲ لغایت ۶۱ سے تعلق رکھتا ہے ضمیمہ نمبر ۲ فصاحت و غیرہ قرآن کے متعلق مزید تفصیل
ہیں صفحہ ۶۲ لغایت ۶۹ سے تعلق رکھتا ہے ضمیمہ نمبر ۳ وہ جس کا حوالہ صفحہ ۸۹ میں ہے ضمیمہ نمبر ۴
خلاصہ انخلاصہ کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔

قبل پڑھنے کے صحت ہذا کے مطابق ندرت کر لینے سے مفہوم غلط سمجھنے کا احتمال ہے۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱	اُسکے	اُنکے	۱۲	۱۲	صلح	صلح
۱	۱۸	کا اصل اصول یہ ہے	کے کا اصل اصول یہ ہے	۲۳	۱	مین	مین
۲	۵	اور وہ	سوہن	۲۳	۱	اور	اور
۶	۱۹	بدلا	بدلا ہلوانی کے مثل ہے	۱۳	۲	یہ	یہ
۹	۱	اپنے	اپنے کو	۲۳	۱۰	جاؤ	جاؤ
۹	۲	نرمی	نرمی	۲۲	۱۹	بائیں	بائیں
۹	۱۱	احوت	احوت	۲۵	۱۹	کے	کے
۱۲	۳	کہ	+	۲۹	۵	سے	سے
۱۲	۴	پر اللہ	منزل من اللہ	۳۳	۱۷	انسانی	انسان
۱۲	۱۳	رہوں گا	رہوں گا	۳۷	۱۸	رحمت	رحمت
۱۳	۱۷	و مہی	و مہی	۴۲	۱۰	چپا یا جاتا ہے	چپا یا جاتا ہے
۱۳	۸	کرتا	کرتا	۴۳	۲	زرہ	زرہ
۱۳	۱۹	تحریرات	تحریرات	۴۷	۷	موجود	موجود
۱۳	۱۹	انہوں نے	+	۴۹	۱۸	کے	کے
۱۵	۳	سیج	وسیع	۵۶	۱۹	جہاد فی سبیل اللہ و قار و نماز	جہاد فی سبیل اللہ و قار و نماز
۱۵	۱۲	محمل	محمل	۵۸	۱۶	بنے	بنے
۱۵	۱۸	حق سے بچتا	بکا لاتا	۵۹	۱۱	باوجود	باوجود
۱۵	۱۹	تعلیم پر اچی	پر	۶۰	۱۲	چاہئے	چاہئے
۱۶	۱۹	تعلیم پر اچی	و تبلیغ و	۶۱	۱۹	تدبر و عبادت	تدبر و عبادت
۱۶	۴	اور	اور	۶۹	کل سطر	بنیاد پر قائم کرنا اور اس کا نواہی و وجہ ہونا	بنیاد پر قائم کرنا اور اس کا نواہی و وجہ ہونا
۱۶	۸	اور	اور			پاتا ہے کہ صرف لفظ نہیں بلکہ اس کا اس میں محض لفظی معنی نہیں	پاتا ہے کہ صرف لفظ نہیں بلکہ اس کا اس میں محض لفظی معنی نہیں
۱۶	۱۲	انشو	ایسوں			اول تو۔	اول تو۔
۱۶	۱۲	و خلافت	برفلاں	۱۹	۲	عزت و شہادت	عزت و شہادت
۲۲	۱۰	تقویٰ	تقویٰ	۷۱	۱۲	لیکن	لیکن

فہرست مضامین لطیف

صفحہ

۱	حمد ثناء و معذرت و وعدہ
۱	مختصر اصول فلسفہ اسلام اور اسکے فضائل
۱۵	فرائض و حقوق قومی و بین الاقوامی بروئے اسلام
۲۳	حقوق و فرائض مومنین کے بایکدیگر مختصراً
۲۵	حقوق و فرائض زن و شوہر و غرض تامل و کالج و لباس و حرث کی مثال کی خوبی و بلاغت اور شوہر کے حاکم ہونے کے
۲۵	وجود اور اولاد صالح کے سبب پیدا ہونے کی خواہش کا فرض ہونا
۲۸	تغیر قسمت میں نہیں ہوتا جب تک قوم خود نہ بدیلے کا سبب ہو
۲۹	ایمان و عمل و تبلیغ دین محمدی میں لازم ہے اور مومنین و مومنین سابقین کے اعمال و مومنین کے افعال جو ہونا چاہیے خصوصاً افعال سہ گانہ
۳۱	سوسائٹی کے اعمال و قوام کی درستی اصل ہے اور ایسا کرو تو یہ فواید بڑھیں
۳۲	زوات و صفات و توحید اللہ کا مختصر بیان مع عمدہ دلائل کے
۳۶	بشماں مقامات کے مثل کے مثل کا نمونہ ہیں قابل تصور انسانی نہ ہونا اور یا وجود اسکے نور السموات و الارض ہونا اور بلاغت ان آیات سورہ شوریٰ و سورہ نور بابت بیانات مذکور
۳۸	آیات توحید مع تشریح و تفسیر ضروری قابل یاد
۴۶	وجود باری و قدرت باری کے دلائل باعتبار اپنے ذات و عوامل کے و حق الیقین و عین الیقین و امر اللہ و دلیل وجود باری باعتبار عجوبہ انسان و باعتبار دیگر وجود کے از خود موثر ہونے کے
۴۸	دلیل وجود باری پر نئے علم حقائق کے شہودی و علم ذات کے ایمانی ہونے کے
۵۰	دیگر عمدہ دلائل وجود باری۔ عناصر عالم کا ایک خاص قانون کی تبعیت تحت میں ہونا اور ایک خاص غرض پر عمل کرنا
۵۱	نوکھل خدا ہی پر کرنا چاہیے۔ مومنین کا شعار قومی خدا اور رسول کے مخالفان سے مودت نہ کرنا ہے
۵۱	خواہ وہ قریب ترین ہی ہوں اور ایسے مومنین کے فضائل و ثواب
۵۳	فلسفہ توحید و شرک کا و حضرت یوسف داس کے آبا کا و مقرر قرآن کا و انبیاء و رسل کے و قار و تعلیم کا حکم نہیں
۵۶	نکتہ لطیف توحید و عبودیت و معبود کے درجے کا امتیاز قرآن میں
۵۷	مخصوص نشان عبادت و ہیئت و اصلیت نماز و حقیقت دعا و کس طرح دعا کرنا چاہیے
۵۸	ایمان و اسلام کے درمیان بروئے استعمال قرآن فرق

۶۰ مشرک فی العمل کی مغفرت نہوگی اور شرک فی الاعتقاد دون العمل کے لئے عذاب ہے۔
 ۶۱ درود کی حقیقت و اصلیت کہ رحمت من اللہ یا دعا ہے شرک و کفر کا منہم و ایمان عمل کی اعتبار سے بلکہ کفر و ایمان
 ۶۲ محض فلسفہ کتابی نامی و قرآن حسب بیان قرآن۔ قبل اختلاف جب کل انسان امت واحدہ تھے تو ہمیں
 ۶۳ بیشتر و منذر مبعوث ہوئے اور ان کے ساتھ کتاب اللہ نازل ہونا شروع ہوئی تاکہ اختلاف پر حکم کریں
 ۶۴ نام کتب الہامی مذکورہ قرآن
 ۶۵ دعویٰ سید دلائل کے ہے و ہر مان طلب کیا گیا ہے مخصوصاً تمام قرآن میں۔
 ۶۶ قرآن ہر مان و نور و روشن و قیم و آسان و اقوم بیان کرنیوالا ہے و سہل ممتنع ہے اُس پر اعظام کرنا
 ۶۷ اور اسی کو امام بنانا چاہئے
 ۶۸ قرآن بجا بجا کیون نازل ہوا و اس کا محاط خدا سے تھا ہے و کاتبان وحی جو نیک کردار و بزرگ تھے
 ۶۹ ان کے ہاتھوں میں تھا اور ہر قسم کے عیب و تحریف فرمایا کے سی پاک ہے
 ۷۰ القرآن ہوا لہدے والفرقان و مقاصد و فوائد و فضائل قرآن و حکم تلاوت قرآن
 ۷۱ مشابہت فائزہ اور ان افعال سے جو شرکیوں کے لئے کذب کا آخر اللہ پر کہے احمق و ضال ظالم کرتے تھے
 ۷۲ فلسفہ شفاعت دیوم القیامت شفاعت باذن اللہ کی حقیقت و سوا شہادت بالحق کے شفاعت و دعا ہے
 ۷۳ و محبت و دیگر کوئی شفاعت اوسدن نہوگی
 ۷۴ فلسفہ قرآن مثبت جزا سے محاربین و ساعین فساد فی الارض جو قبل قدرت تو بہتر کر چکے ہوں
 ۷۵ فلسفہ آخرت و قیامت و جزا و سزا بروئے بیان قرآن
 ۷۶ قیامت یکایک آجائوگی اللہ ہی کو اس کا علم ہے قیامت کے آنے کے وقت کو اللہ نہیں ظاہر کرنا
 ۷۷ چاہتا قیامت ضرور آوے گی
 ۷۸ جنت و نار عذاب و ثواب کی حقیقت باسناد قرآن
 ۷۹ عذاب و ثواب روح و جسم میں سے یکے پر ہوگا یا دونوں پر قرآن میں جس قدر معاد کا بیان ہے اس سے
 ۸۰ زیادہ کیون نہیں کیا گیا
 ۸۱ قیامت کے دن ہر ایمان کس طرح زندہ و جمع ہو جائیگی اس کا جواب مطمئن کرینا لا قرآن سے
 ۸۲ قیامت و بدو و اعادہ کی تفصیل و مثال قرآن سے پس ارواح کی کیا حالت ہوگی
 ۸۳ فلسفہ نبوت و رسالت بروئے قرآن و فرق منذر و ہاد و فضیلت ان حضرت
 ۸۴ ذیل کے امور آیات حکمت قرآن سے ثابت ہیں یعنی انبیاء و رس کو کیا حکم تھا اور انہوں نے کیا کیا کیا۔
 ۸۵ ابوالارقیہ و ابن الارقیہ یعنی رسول و نبی کے درمیان امر کے مابین امتیاز
 ۸۶

۹۳	انبیاء و رسل میں حسب ذیل خصوصیات بھی ہونا چاہئے
۹۵	اللہ تعالیٰ کی مرضی کس دین کے لئے ہے اور کس دین کے لئے اس نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے کہ انسان اس پر ایمان لاکر عمل کرے
۹۶	عمل خصوصی کا میابی دین محمدی جو سبب اس کے فضل کے ہیں
۱۰۱-۹۹	خصوصیت زمانی - خصوصیت مکانی - خصوصیت اخلاقی خصوصیت لسانی خصوصیت قومی و بشری
۱۰۴	بیان صحابہ کبار نسبت خلق محمدی رفتار و کردار و گفتار مجلس و غیر مجلس میں - برائے صحت - صحت
۱	احسن قول و ضرورت مذہب و سچا مذہب و سچی شریعت و سچی عبادت وہی ہے جو قدرت و قانون قدرت کے مطابق و اون سے خود ہوا و در مخالفت نہوا و قوانین قدرت کے اقسام
۶	مذہب اسلام کا فضل و دیگر مذاہب پر
۷	نشار آخرت پر ایمان کا جزو ایمان رب عالمیان ہونا اور اوپر ایمان لانے والوں کا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہونا اور اونہی کا مفلح ہونا
۸	حسن و احسان کے تشکر و امتنان کا خالق کون و مکان ہی مستحق ہے
۱۰	دہریوں کے لئے دلچسپ مطالعہ
۱۲	دہریوں کے لئے دلچسپ مطالعہ
۱۳	ضرورت مذہب و ماورائے مادہ اربع و مقدس سستی و معبود حقیقی کی جس سے ہم دامن ہر دوڑے کے محقر و مجمل فلسفہ اسلام و قرآن نسبت ذات و صفات رب عالمیان و خالق کون و مکان اہم صفات و اسماء الحسنیٰ جو قرآن میں مخصوصاً خدا کے لئے ہیں
۱۵	فہرست ضمیمہ ۲
۱	فصاحت و بلاغت کے حدود
۳	خطابت کے فوائد و حدود
۳	خطابت و شاعری
۵۴	خطابت و موسیقی - خطابت و افسانہ
۶	تدریس و علم کا ترقی دینا مذہب کے حقیقت میں داخل ہیں لیکن لازمہ ہدایت ہے و طریق ہدایت انبیاء
۸	کلام انبیاء کے تشبیہ و تشبیہ ہونے کا سبب
۱۳	قرآن مجید کیونکر آخر و مکمل و تمام کتاب الہامی ہے
۱۶	بیانات علمائے و علمائے یورپ نسبت فضائل و فوائد قرآن - مفید و پراثر اخلاقی حالات

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۸

۱۸

۱۸

۱۹

۱۹

۲۰

۲۰

۲۱

۲۱

۲۲

۲۲

۲۳

۲۳

۲۴

۱

۲

۴

۹

۲۱

۱۱

۱۳

نسبت
قرآن مجید

سجیت پر اثر

زبان عربی خالص و فصیح اور بے عیب معیاری و پوری پابندی قیلم ذریعہ لوکاری

کامیابی

قانون کا سب پر حاوی ہونا و مقبول و بیظیر فقہ پر مشتمل ہونا

نظام سلطنت بتائید و منظوری مذہب

تمدن و تہذیب و غیرہ کی خصوصیات و ارکان اعظم

جدید انکشافات و تعلیمات قرآنی کا مخالف ہونا اور پہلے سے موجود ہونا

پارلیمنٹری قانون و حقوق و عظمت کا جامع ہونا و شاندار اجتماعی قانون

قرآن مجید کا اثر زندہ و فرزند و جوش ایمان و غیر مذہب ہونا و وحدانیت خالص و محض کی اشاعت قرآن مجید

کے پہلے پہل دنیا میں کی جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے

قرآن شریف کی اعانت سے جلد جہان فتح و علم و فن زندہ اور علوم جدید پیدا ہوا۔

قرآن مجید میں تمام امور منضبط و باقاعدہ مشترکہ قانون کی حیثیت سے منسلک ہیں و احترام خالق ہر جگہ ملحوظ اور

غیر فصیح و غریب و غلط خیالات و غیرہ سے وہ محفوظ ہے

قرآن مجید میں فطرت کائنات سے دلائل و حقیقت شاعری کی شان بابت معاد و غیرہ

قرآن مجید کا مناسب محل و وقت ہونا اور تمام لوگوں کے لئے مصلح و روشنی ہونا

قرآنی شریعت کا سب پر حاوی ہونا و دانشمندانہ اصول و بیظیر عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہونا

اپنی حیثیات کے لحاظ سے قرآن مجید واقعی معجزہ ہے

قرآن مجید میں غلو و وسعائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور کل خوبی انہیں سے پیدا ہوتی ہیں

فہرست ضمیمہ ۳

ضرورت بعثت انبیاء و مرسلین

بعض آفات ارضی و سماوی کو مرسلین کے کافریہ پر عذاب کئے کی وجہ

شے میں اور آیت میں میں فرق اور کیوں اور کیا بنیاد و رسل نے عجایب دکھلایا

وہ آیت جبکہ یٰٰ اے اللہ تعالیٰ بھیجا ہے

آیت آدمیوں کے عبرت کے لئے

مخصوص مقصد بعثت مرسلین

فہرست ضمیمہ ۴

مختصر خلاصہ الاخلاصہ و عمل فلسفہ اسلام و قرآن

حسن قول و ضرورت مذہب و سچا مذہب و سچی شریعت و سچی
عبادت وہی ہے جو قدرت و قانون قدرت کے مطابق

واو نسے ماخوذ ہوا اور مخالف نہوا اور قوانین فطرت کے اقسام

آنکست اہل بشارت کراشارت دانہ

ومن احسن قولاً لمن دعا الى الله

وعمل صالحاً وقال اتقوا من المسلمين

اور اوس سے بہتر کسی بات ہے جس نے

بلا یا اللہ کی طرف اور عمل صالح کیا اور کما کہ میں تو

مسلمان میں سے ہوں۔

اور اس کے ساتھ اُس نے عمل صالح بھی کیا ہوا اس سے بہتر کسی کا قول نہیں

ہو سکتا۔ اُس نے اپنے قول کے نتائج کو عمل سے ثابت کر کے جو اصلی و واقعی

غرض قول مذکور سے بھی اذ کو پورا و ثابت کر دیا ہے۔

مذہب اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ ارادی افعال اُسی اصول مذہبی

کے بنیاد پر کئے جاوین پس سچا مذہب وہی ہے جس کی سچائی حقائق

پر بلکہ حقیقی سچائی اور واقعات اصلی پر مبنی ہو اور واقعات کے نتائج اور ان پر

جو اصول ہوں اُسکو سچا ثابت کریں۔ اس لئے ضرورت اصلی اور واقعی ہے کہ مختلف

مذہبوں میں سے سچے مذہب کو سیکھا اور پہچانا جاوے اور پرکھ لیا جاوے کہ وہ سچے

اصول کے مطابق ہیں یا نہیں۔

قدرت و قانون قدرت میں تبدیلی نہیں وہ سب کے ساتھ و عالمگیر ہے اور

سب کے ساتھ یکساں ہے اُس کے سوا کوئی شے ایسی نہیں جو صفات مذکورہ پر
 قدرت یا قانون قدرت کیسے وہ وہی ہے جسکے بموجب اُن تمام اشیا کا جو ہمارے
 ارد گرد ہیں جس طرح جسکا ہونا قرار دیا گیا ہے مقررہ سلسلہ انتظام سے وجود ہے
 اور کہی اُن سے جدا نہیں ہوتا پس وہی سچ ہے اور جو اصول اُس کے مطابق
 اور اُس سے لئے گئے ہیں وہی سچ اصول ہیں۔ قدرت ہکومت اپنے ہی وجود
 اور اپنے ہی سلسلہ انتظام اور اپنے ہی تعلقات کی جو مخلوق میں پائی جاتی ہے سچائی
 ثابت نہیں کرتی بلکہ اُس سے ایسے اصول ہی معلوم ہوتے ہیں جن سے
 ہم اپنے افعال ارادی جسمانی و روحانی کی بھلائی بُرائی ہی جان سکتے اور معاشرت
 کو ہموار بنا سکتے ہیں اور چونکہ قدرت سچی و کامل ہے اس لئے ضروری ہے کہ
 جو اصول اُس سے معلوم و مطابق و موافق ہوں وہ ہی سچے و کامل ہوں اور یہی
 سچا و کامل اصول یا یون کہو کہ یہی مذہب سچا ہونے کا مستحق ہے اور یہی حقیقی
 و سچا معیار ہے جو خالق نے پرکھنے کے لئے انسان ضعیف البیان کو عطا فرمایا ہے
 خصوصاً جبکہ وہ غیر مادی خیر و ن سے متعلق ہو تو اسکی وقعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
 توئی اس لئے انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ انکوبے کا رہنے دے
 سچی عبادت اُن کو سچے طور پر کام میں لانا اور کام میں لگانا ہے سچی شریعت ہی ہے
 جو توئی کے کام میں لائیکے ایسے طریق بتلاوے جس سے اعتدال پر آئیں اور
 ترقی پذیر ہوں اور ایک کے غلبہ سے دوسرا بتر مردہ و بیکار نہ ہو جاوے اساقی
 کو وہ بڑا دے نہ دشواری کو۔

قدرت خود ہوشیار آقا اور قابل دستا و سہ جو لذت و آلام و کلفت و آرام

خوشی و طمانیت در بیخ و بن ہمارے تعلقات ہی ہلکے سبق دیتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ کیا کرنا چاہیے
 اور موافقت مفید و عقلیت و مخالفت مضر ہیں لیکن کائنات صحیح ہے کہ تصور اونا کامل
 فلسفہ ملحد بنا دیتا ہے مگر جب وہ گہرا و عظیم الشان ہوتا ہے تو پھر انسان مذہب کے
 طرف عود کرتا ہے۔ قانون قدرت میں تین طرح کے قواعد ہیں اول فزیکل لاز
 یعنی قواعد طبیعی دوم ارکانک لاز یعنی قواعد اجسام سیوم مارل لاز یعنی قواعد اخلاق
 قواعد طبیعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فعل اپنی شرائط کے بموجب ہر جگہ اسی شرط
 کے موافق متحد اور یکساں اور باقاعدہ پایا جاتا ہے اور کسی طرح کے اس میں
 اعلیٰ و ادنیٰ وجہ و بوجہ و اس کے برعکس کی تیز نہیں پائی جاتی مثلاً پتھر اور پتھر
 اور اگر نہ روکو تو زمین ہی پر گرتا ہے اور جو اسکو روک سکتا ہے وہ کوئی ہڈی نہ لگا۔
 اصلح باقی رہتا اور غیر اصلح رفتہ رفتہ فنا ہو جاتا ہے غرض کل اشیاء ایک قانون
 و قاعدہ معین کے رو سے وجود میں آتی اور فنا کے راہ میں جاتی ہیں۔
 قواعد اجسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص حد تک کی گرمی پیروی جسم کے
 انتظام کو بگاڑ دیتی ہے اگر جسم کو جلا دیتی ہے۔ قواعد اخلاق میں ہم پاتے ہیں کہ
 جس قدر سچی اخلاقی باتیں ہیں انکی پیروی سے ہماری آسائش اور فائدہ اور راحت
 ہے اور زوال کی تابعداری سے ہم کو رنج و تکلیف و اذیت پہنچتی ہیں پس قانون
 قدرت کے پیروی و موافقت سے سوا آخری فائدوں کے دنیا میں
 بھی ثمرے حاصل ہوتے ہیں اور مخالفت خلاف ورزی سے علاوہ آخری عذاب
 کے دنیا میں بھی نا کامی و نقصان ہوتا ہے لہذا قانون قدرت کے قواعد سے

نجات دہکنا نقصان اٹھانا ہے اور گم گنا رہنا ہے اور حد کے اندر رہنا پر سیر گار ہونا
 حد و حد کے اندر ہی رہنا ہے مثلاً قواعد اخلاق کے خلاف ورزی کر کے کوئی جھوٹ
 بولتا ہو تو اسے جھوٹ بولنے کی سزا اسکو دنیا میں یوں ملتی ہے کہ اسکا اعتبار و اعتبار
 نہیں رہتا اور بے اعتباری کی شرم خود اسکو تکلیف دیتی ہے اور جھوٹ نہ بولتا ہو
 تو اسکا اعتماد بڑھتا ہے جس سے اس کو آرام و خوشی و کامیابی حاصل ہوتی ہے
 پس قانون قدرت باقاعدہ و قائم و دائم ہے اور کسی زمانہ میں نہ بدلانا بدلتا ہے
 نہ قیامت تک بدلیگا لہذا ایسے مذہب کو جو اس بزرگ قانون کی پابندی و موافقت
 کی ہدایت کرتا ہے مبعوث من اللہ سمجھنا اور خدا کا مذہب کہنا چاہئے اور جو مذہب
 قانون قدرت کے خلاف ورزی سکھاتا یا اسکا سبب ہو وہ ہرگز خدا کا مذہب نہیں
 کہنا جاسکتا جب تعامل جبری ہو تو بجائے استیثار کے ایثار موافق قانون قدرت
 ہے لازم ہے پس ذاتی فوائد و مال و جان کو قربان کر کے قومی فوائد کو محفوظ
 رکھنا فرض عین ہے لہذا جو مذہب ایسے وقت میں ایثار کی مخالفت کرے وہ
 سچا مذہب نہیں کیونکہ اسکا نتیجہ اہم زیادہ نقصان افراد کے جان و مال کا ہو گا جو
 ظاہر نہیں معلوم ہوتا۔ موت کے مقابل تمام فوجی عظمت سارا شاہانہ اقتدار انسان
 کی مجموعی و متحدہ کوششیں بے اثر ثابت ہوتی ہیں بہترین دماغوں کی پیش بینی و
 خوش تدبیری بھی حد سے آگے نہیں بڑھ سکیں انسانی عقل دماغ سائنٹفک
 ترقیان طبی تحقیقات حیاتی انکشافات اور زر کے متحدہ طاقت سے بڑھ کر ایک
 طاقت کا خیال موت دلاتی ہے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہر واقعہ
 سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالتا رہتا ہے اور کوئی اہم و صحیح نتیجہ نکالتا ہے اور کوئی کم رتبہ

و غلط نتیجہ لیکن نفس نتیجہ کا کمال سب انسانوں میں مشترک ہے انسان
 نے دیکھا کہ اُس کی بڑی سے بڑی زیر دست و متحدہ و متفقہ قوتیں و کوششیں
 مغلوب ہیں وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہے مگر نہیں رہ سکتا وہ سرور ماحیات
 رہنا چاہتا ہے لیکن اُس کا بس نہیں چلتا پس اوس کی بے کسی و بیچارگی اُس کو اس
 نتیجہ کے نکالنے پر مجبور کرتی ہے کہ میری محدود قوتوں سے میرے کسی اور
 قوت یا قوتوں کا وجود ہے۔ متخیلہ کو کچھ دیر کے لئے تحریر و مشاہدہ کے قیود
 سے آزاد کر دو پھر بھی نتیجہ میں اختلاف نہیں انسان قادر مطلق نہیں ہو سکتا سرور
 گرمی بھوک پیاس نیند بیماری کا بلی سستی کیا ان سب حوادث و عوامل کے
 مقابلہ سے انسان بیکدوش ہو سکتا ہے وہ تو معمولاً انسان کو ہر وقت عارض
 ہوتی رہتی ہیں۔ کیا قوانین فطرت انسان پر اپنا عمل چھوڑ دیں گی کیا قانون کی گرفت
 باقی نہ رہے گی۔ غرض نتائج خواہ حدود کے اندر رہ کر نکالے جس پائے خواہ قیود
 سے باہر ہو کر تخیل کے وسیع پرواز سے کام لیا جائے انسان جتنا انسان
 ہے بشریت کی بے بسی بے کسی اس کے لئے لازمی ہے اس کا احساس ہونا
 گویا اعتراف ہے کہ موجودات فانی سے ماورا اور مافوق کسی اور قوی قوت کا
 وجود ضروری ہے جتنا کہ انسان انسانی تمناؤں کے برائے ناقابل ہے
 تب تک یہاں کی کامیابیوں سے بالاتر لہذا زندگی کا اشتیاق قائم رہے گا اور اُس
 اشتیاق کی صریح تسکین مذہب سے حاصل ہوگی جتنا کہ دنیاوی زندگی میں
 کالیف سے مامور ہے تسکین و تسلی و اطمینان کی ضرورت رہے گی جو پادشاہوں کو
 خدا کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں۔ ذاتی اغراض ارادی افعال انسان کی سب

زیادہ قومی محرک ہیں لیکن موجودہ حالت کے اعتبار سے مذہب سب سے بڑھ کر
 محرک و سب سے زیادہ اسلم و اقومی کرنے والا ہے مذہب انسانوں میں تعامل
 و تصاحب و معاشرت کے ہموار و آسان ہونے کے طریق و اصول و راحت
 برپا کرنے و اذیت گھٹانے کے راہوں کو بتلاتا و اختلاف و تنازع و متفرق ہونے
 سے بچاتا اور صلاحیت کو وجود میں لاتا اور غیر صالح کو مغلوب بیتاتا اور حیات
 اجتماعی کو حیات ذاتی کے مقابلے میں تقویت پہنچاتا اور افراد کے خود غرضی
 کو دباتا اور اُس کو ایثار سے بدل دیتا ہے۔ اخلاقی تعلیم کی تعلیم کی عملی دشواریوں
 سے قطع نظر کر کے عام افراد جس سطح پر ہوتے ہیں اُس کے لحاظ سے یہ صلاحیت
 ہی اُن میں بنیں ہوتی کہ وہ کسی فعل کو خشن و قہقہائی کے بنا پر اختیار یا ترک کریں
 ایسے دلائل ان کے لئے اس قدر موثر و محرک بنیں ہوتے جتنا کہ قادر مطلق کا خوف
 اور اس سے طمع۔ جب کسی قانون کو فوراً نافذ کرنا چاہیں تو اُسے عبادت کا جزو
 قرار دیکر اسکی نافذ کی نوعیت کو انعامی قرار دینا انتہائی ادب کے ساتھ سر تسلیم
 کے خم کرنے کا سبب ہوتا ہے لہذا مذہب کی ضرورت اُس کے لئے بھی ہے۔
 مذہب اسلام میں مذکورہ بالا اظہار بیان سب موجود ہیں وہ تبلیغی و اخوت دینی جیسی
 خصوصیات رکھنے والا مذہب ہے اُس کا دعویٰ ہے کہ عمل صالح کا کرنا زندگی
 انسانی کی دولت ہے اور فرائض کا ادا کرنا اُس دولت کو کماتا اور پامال ہے اسلام
 نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا کرنا لازم قرار دیا ہے لہذا بہ شرف و فضل اسلام
 کو تمام ادیان سے ممتاز کرتا ہے۔ سچا مذہب ہر ایک ایسی آزمائش و امتحان
 کے بعد پورا اترتا ہے جس میں کہ اوس کے پیرو کو گزرنا ہوتا ہے وہ تکلیف

آرٹائش اور خطرہ کے وقت قوت دیتا ہے۔ لیکن مذہب کا زوال اوس وقت شروع ہوتا ہے جب پیغمبر سے پاؤری سبقت لے جائے اوس وقت وہ مذہب مذہب نہیں رہتا بلکہ علم الہیات کے ایک دستور العمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اسکی روحانی طاقت مرجھا جاتی ہے اور انسان کے زندگی اور چین پر اوس کا اثر جاتا رہتا اور اُس میں فلسفیانہ یا خیالی علوم کا رنگ آجاتا ہے اور تحریک کی غرض سے کینڈہ کا وعدہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسلام صاف و سادہ مذہب ہے اوس میں کوئی لٹریچر یا سردار نہیں اور نہ کوئی مذہبی عہدہ دار ہیں وہ قوم کے روزانہ زندگی میں قوت پیدا کرتا ہے ایک علی نظام اور روزانہ زندگی کا دستور العمل ہے اوس کا اثر ہمارے رنگ و ریشہ میں، دونا چاہئے تاکہ وہ ہمیں راست بازی اور انصاف سے کام کرنے تک خیالات رکھنے و فیاضانہ عمل کرنے کی ترغیب دے اور تحریک کرے یہی اوس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ سچے مذہب کی روح اور اصول کیا ہیں انشاء آخر یعنی آخرت پر ایمان کا جزو ایمان رب عالمیان ہونا اور پیر ایمان الایہوالوہ کا اپنے رب کی طرف سے

ہدایت پر ہونا اور امنی کا مفتح ہونا

سورہ آل عمران اس طرح شروع ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے الیہ آیات کتاب حکیم کے ہدایت و رحمت اُن محبین کے لئے ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ و آخرت پر وہی یقین ہتے ہیں ہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی فالج پائے والے ہیں

۸

پس آیات کتاب حکیم گئی ہدایت و رحمت ان محبین کے لئے ہے جو بالخصوص بہت صلوٰۃ واداسے زکوٰۃ کرتے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پائے والے ہیں لہذا یتیموں مذکورہ بالا اعمال کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا چاہئے اور سورہ بقرہ کے شروع کے آیات کے ساتھ ان آیات کے برہنہ سے اور فوائد عمدہ حاصل ہوتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لاریبیہ ہے اور ان آیات میں تلک آیات الکتاب الحکیم ہے اور سورہ بقرہ میں ہدیت ہیں اور ان آیات میں ہدی ورحمتہ للحسین ہے ان آیات میں یوتوا الزکوٰۃ ہے اور سورہ بقرہ میں ماما رزقتم یتفقون ہے۔

غرض ان آیات کے نقل سے یہاں پر یہ ہے کہ آخرت پر ایمان اور اس پر یقین ہر دوسے قرآن لازم ہے اور بغیر اس کے ہدایت و فلاح نہیں اسی لئے شروع قرآن ہی میں آخرت و اس کے مستلقات کا بیان ہی کیا گیا ہے دیگر اہم و مقدم سورہ کے ساتھ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں پر وعید شدید ہیں خصوصاً وعید جہنم کی ہے اور یہ کہ آخرت و قیامت پر ایمان جزو ایمان خدا ہے مالک یوم الدین ہے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک کسی شے میں مطلقاً نہ ہوگا اور اس دن امر کرنا اللہ ہی کے لئے اور نہ زمین یا عذاب شدید ہے یا مغفرت و رحمت اللہ تعالیٰ کی جو فوقہ عظیم ہے ہم آیات محکمات قرآن کریم و حکیم سے مذکورہ بالا امور بیان کر چکے ہیں۔

انسان کے لئے طرح طرح کے تقاضے اور طرح طرح کی ضروریات ہیں اختیاری و اضطراری ہیں کیا ہم رات دن اپنی خواہشات و ضروریات کے پورا کرنے میں مشغول نہیں ہتے انسان کی توساری زندگی ان ذرائع کو ہم پہنچانے میں صرف ہو جاتی ہے۔

اور جسے ضروریات و تقاضے پورے ہوں اور جسکا نام مجھے مذہب و عقل رکنا
 وہ ہی ہمارے ان تقاضوں کے خواہشوں کو پورا کرنے کا یہ نتیجہ ہے اور جسکا نام
 ہے خوشی رکنا ہے وہ بھی تو ان خواہشوں کے پورا کرنے کا نام ہے مصیبت
 و تکلیف کیا ہے کسی ضرورت کا پورا نہونا الغرض ضرورت و رفع ضرورت تمام راحت
 و رنج کے فلسفہ کو ختم کر دیتی ہیں ایک طرف ہم میں ضرورت ہے دوسری طرف
 صحیفہ قدرت میں اُس ضرورت کے رفع و دفع کرنے کے اسباب ہیں ہم میں محبت
 اور رحم اور فیاضی کے جذبات بھی ہوتے ہیں اُن جذبات کے تقاضوں کے پورا
 کرنے کے لئے ہم محل و موقع نکال لیتے ہیں کسا اُسی طرح ہم میں کسی چیز کے
 تعریف کرنے کسی چیز سے خوش ہو جانے اور کسی کی شکر گزاری کرنے کی توفیق نہیں
 کیا ہم جب ان جذبات کو اپنے سینوں میں مشتعل و تقاضی پاتے ہیں تو انکو ظاہر نہیں
 کرتے۔ اُمتقام غور ہے کہ کون سے اسباب ہیں جن سے یہ جذبات یعنی جذبہ
 شکر گزاری اور جذبہ تعریف و ثنا ہمارے اندر جوش زن ہوتے ہیں صحیح یہ ہے
 کہ حُسن و احسان ہی مدح و شکر گزاری کے محرک ہوتے ہیں۔ سنگدل و بیرحم بھی
 خواہ بظاہر کچھ نہ کہے لیکن حُسن و احسان کو دیکھ کر شکر گزاری و مدح و ثنا کی لہر
 اُس کے دل میں بھی موجزن ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر قسم کی ضروریات پر تبصرہ کریں
 تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ہماری تمام اُحتیاجات اور خواہشات کے دفع کرنے کا ہر شے
 حُسن و احسان ہی ہیں یعنی ہمارے ضروریات کا دفع یا تو کسی ایسے وجود سے
 ہوتا ہے جس میں کوئی خوبی ہے اور اُس خوبی و حُسن کے کسی شعبہ سے ہم متمتع
 ہونا چاہتے ہیں یا ہماری ضروریات کا رفع کسی کے احسان سے وابستہ ہے لہذا

ہم آٹھوں پر حُسن و احسان کے تلاش میں مصروف ہیں جب ہمیں یہ مل جاتے ہیں
 تو ہم اُن کے عوض میں شکر گزاری و مدح سرائی کرتے ہیں حُسن کے عوض مدح و ثنا
 اور احسان کے عوض شکر گزاری لیکن بعض وقت حُسن و احسان بھوکے بے جان
 چیزوں میں بھی غیر انسان کے نظر آتے ہیں تو پھر کیا اُس حُسن و احسان کی شکر گزاری
 با تعریف کے لئے اس بے جان چیز کو مخاطب کرنا چاہئے یہ نادانی کا فعل ہوگا شلاکسی
 تصویر کی خوبصورتی ہمیں مسرت دیتی اور خوش کرتی ہے تو کیا اُس تصویر کو مخاطب
 کر کے اس کی تعریف و مدح کریں یا اُس کے شکر گزار ہوں **دوسروں کے لئے** دیکھو
 صراطِ العزت و فطرنا حسن و احسان کا لشکر متان و خالق عالمیان و کون و مکان کے
 لئے ہونا چاہئے نہ اشیاء بے جان کے لئے کیونکہ حُسن و احسان اُسی کے
 حُسن کہنے کے اثر سے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے چاروں
 طرف فطرتی منافع ہمارے لئے موجب عبرت نہیں ادنیٰ
 سے ادنیٰ چیز اٹھا لو پھر کیا وہ اپنے اندر حُسن و احسان نہیں رکھتے کیا صحیفہ قدرت
 کی دلچسپیاں اٹھوں پر ہمارے اندر مدح کو تعریف کو جوش زن نہیں کر دیتیں یہاں
 دلچسپیوں سے خفا اٹھا کر ہمارا دل شکر گزاری کے لئے موجزن ہو تو کیا یہ غیر طبعی
 امر ہوگا اور جبکہ ہم شکر و تعریف کے لئے بجان چیزوں کو مخاطب نہیں کرتے اور اُسی
 کے ممنون ہوتے اور مخاطب کرتے ہیں جو ذی روح و عاقل ہو اور جسے جاکر عمل کیا
 تو ہم اس صورت میں کہ ہر روز کے سامان خوشی کو خیر ہمارے چاروں
 طرف مہیا کر رہی اور حُسن و احسان سے ہمیں مرہون مسرت کر رہی ہے اس کے
 بنا پر ہم اُس بجان کی تعریف کریں اور شکر گزار ہوں یا اس کے جو مصوٰر اصلی

و محسن حقیقی ہے اگر شکر و امتنان ایک طبعی فعل ہے اور فطرت انسانی اسکی متقاضی ہوتی ہے تو پھر اُس وجود کا تلاش کرنا بھی ایک طبعی فعل یا تقاضا ہے فطرت میں سے جسکے لئے بے شکر و امتنان ہم محسوس کریں کیا ہم اوس عجزان کی تعریف کریں اور اوسکے شکر گزار ہوا کریں ہم ایسے محسن کی تعریف و شکر کرنا چاہتے ہیں جو اوس کو سبکے جس نے احسان ادا کیا ہو۔

اسی لئے ہم تمامی عالم کے رب اسشیاء رب العالمین کے لئے کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین اور کہتے ہیں کہ ساری تعریفوں اور شکر گزاریوں کا مستحق وہ اللہ ہے جو تمام جہان کے کائنات کو جس کے ساتھ ہماری احتیاجیں و ہماری احتیجیات وابستہ ہیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں قائم رکھتا ہے اُن کی پرورش کرتا ہے اور انکو حد کمال تک پہنچاتا ہے۔

اُس کے بن دیکھے ایک معمولی نگاہ کا انسان بھی ہمیں رہ سکتا کہ ہر چیز جو اس عالم میں ہے اور جو ارتقا کی طرف جا رہی ہے اس کے ترقی کے حاصل کرتے کے لئے ایک قاعدہ مقرر رہے گویا ہر ایک چیز کی ترقی ایک نہ ایک قانون سے وابستہ کوئی چیز ایسی نہیں جو دوسری اشیاء دنیا کے لئے ایک نہ ایک رنگ میں مفید نہ ہو لیکن اوس کا یہ مفاد بھی اُسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی طریق پر چلے پس یہی چیز کا افادہ بھی کسی قانون کے اطاعت میں ہی ہوتا ہے اور اُس قانون کے خلاف کرنا موجب نقصان و تباہی و تشرل ہو جاتا ہے۔

سائنس تو صرف اُن قوانین کو دریافت کرتا ہے جن پر قوائے فطریہ چل رہی ہیں اگر یہ قانون ناقابل تبیل نہ ہوتے اگر ذرات عالم ان قوانین کی کامل پیروی نہ کرتے

تو پھر نہ کوئی قانون ہوتا اور شاید اسکے دریافت کے لئے سائنس کی کوئی شاع ہوتی۔ کیا
 اس تمام نظام سے ایک تدبیر ثابت ہوتی ہے یا مادہ کے مختلف اجزائے اپنے
 آپ کو ایک دوسرے کے مناسب حال اتفاقہ کر رکھا ہے اس بحث میں شاید پرے
 کی ضرورت نہیں کیونکہ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام صحیحہ قدرت کسی
 مقررہ رستے پر قائم ہے یا نہیں اور مادہ پر کوئی قانون حکمران ہے یا نہیں۔
 جیون جیون سائنس تحقیقات کرتا ہے وہ مادہ کے نشوونما کو ہر رنگ میں
 ایک نظام ایک ترتیب ایک قاعدہ کے ماتحت پاتا ہے جو اٹل لا تبدیل ہیں
 ولا تبدل خلق الله ذلک من تبدل الا تجوز لا کو ثابت کرتے ہیں اگر مادہ کی ارتقاربے ترتیب
 اچانک طرقل پر ہوتی تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ مادہ نے بے ترتیبی میں مختلف ہولے
 اختیار کر کے اپنے مختلف حصص کو ایک دوسرے کے مناسب حال کر لیا ہے
 اور کسی مناسبت سے انسان نے اسکو ایک قانون سمجھ لیا ہے لیکن معاملہ
 اور واقعہ اس کے برعکس ہے اور دراصل سائنس بھی قاعدہ ترتیب اور نظام
 کے دریافت کرنے کا نام ہے یہی تحقیقات کی جڑ ہے۔ اور بے ترتیب مادہ پائی
 ترکیب سے مرتبے یا ہے قانون ہی مادہ پر مقدم ہے یعنی مادہ سے پہلے اسکا وجود
 معلوم ہوتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ قانون کسی ایسے سرچشمہ سے نکلا ہو
 جو صاحب تدبیر و ارادہ ہو قانون کا وجود علم و ادراک کے وجود کو چاہتا ہے اور
 اسکا مستلزم یہ نہیں ہو کہ مادہ کے مختلف اجزا کی باہمی مناسبت سے قانون
 پیدا ہوا ہو۔ یا اسی کو قانون کہتے ہوں
 دہریوں کے لئے وچسپ مطالعہ۔ قانون مقدم ہے اس لئے

ذی عقل و ذی ارادہ و ذی علم مقسّم کا مسئلہ ہم اسناد عزیز الحکیم بکل تنہ علم فعال علیہم
پر ایمان لازم ہے اگر مادہ کے ہر ذرہ پر قانون حکمران ہے اور مادہ اسکا مطیع
تو ماننا پڑے گا کہ ارتقاء کے لئے اس کے حرکت کرنے سے پہلے قانون موجود تھا اور اگر
قانون ہے تو پھر قانون بنانے والا کوئی ذی عقل ذی ارادہ ذی علم ہونا چاہئے۔
مادہ میں بذات خود نہ ارادہ ہے نہ عقل اس لئے ضرور ہے کہ مادہ سے خارج
کوئی وجود ہو جو قانون بناوے اور اُس کے ذریعہ سے ترتیب میں لاوے۔
سورہ روم میں ہے فاقم وجہک للذین حینفاً فطرت اللہ الّتی فطر الناس علیہا
لا تبدیل خلق اللہ ذلک الذین الیقّم سو سید ہا کر اپنے منہ کو دین پر حنیف ہو کر
اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر پیدا کیا آدمی کو ہمیں تبدیل ہے اللہ کے خلق کے
لئے یہ دین سید ہا ہے۔

پس انسان کی ایک فطرت ہے جس پر وہ مجبور ہے یعنی اُس کی فطرت کا
ایک قانون ہے جو حکمران اور لا تبدیل ہے اور جب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے
لہذا انسان کو یہ سمجھنا ضرور ہے کہ اس کے لئے یک فطرت معین ہے اور انسان
جس مادہ سے بنا ہے اُس مادہ کے پہلے قانون مذکور موجود تھا اور وہ مادہ پر
حکمران ہے اور مادہ اسکا مطیع قبل حرکت کے تھا اس لئے یہ کہنا بالکل مطابق
واقع ہے انی اللہ شک فاطر السموت والارض وہو الغریز الحکیم۔ و بالکل شے
علیہم۔ فعال لایرید خلق فسوی ثم قدرہم دئی۔

اور جبکہ انسان کی یک فطرت خاصہ اللہ نے بنائی ہے اور اسی فطرت کے
قانون کا وہ مطیع ہے تو بطریق اولیٰ ہر دیگر ذرات پر قانون حکمران و مستم ہے۔

ضرورت مذہب و مادیات مادہ ارفع و مقدس ہستی و معبود حقیقی
کی جس سے نیچے و امید ہو و جزا دے سکے

خدا سے ڈرو پھر کسی سے نہ ڈرنا پڑیگا اُس سے امید کرو اور مدد چاہو پھر کسی
امید نہ رکھنا اور مدد چاہنا پڑیگا۔ معبود حقیقی کا عہد نہ بنا معبود مجازی کے غلامی کا
سبب ہوتا ہے خدا کو چوڑ کر مجبور کر سکتے ہو لیکن ترغیب نہیں دے سکتے ظالم و فساد
بن سکتے ہو لیکن معلوم و مادی نہیں بن سکتے دنیا بغیر خدا کے دنیا بغیر امید کی ہے
دنیا بغیر خدا کے دنیا بغیر ایمان کے ہے اگر خدا نہ بھی ہو تو مسلمان اصلاح و اخلاق
کو خدا کے وجود سے پا بودلی ضرورت ہے جسکو بنیاد اعتقاد کو بنا دینا چاہیے۔

حیات ذاتی کے پیدائش سے لے کر موت تک خط ذاتی کے لئے ابتداء نشو و نما ہوتا ہے لیکن
بالآخر ہر دے قانون ایسا ہوتا ہے کہ وہ عموماً اپنے محرکات خود غرضانہ زندگی کا کافی انسانی
کے ہو جاتے ہیں پس بغیر فرض فلاح ایسے جذبات کے توڑنے اور اصلاح کرنے کی
اسکے سوا صورت نہیں کہ مخالف جذبات اُن سے قوی تر پیدا کئے جاویں اور
دنیا میں یہ مقصد محض ایک الہامی قوت ایک مادی مادہ ہستی اور ایک تنقید
و اعتراض سے ارفع و مقدس ذات پر اعتقاد لائیکے بغیر جس سے سوال و پوچھ نہ ہو سکے
اور وہ جواب دہ سوال کیسے دہرا و منزاوے و حساب نہ ہو۔ پورا نہیں ہو سکتا اپنی ذات کی
مروج اور اپنے فوائد کے ایشیا اور راحت ماحول کو قربان کرنا خیال جب ہی انسان
کر سکتا ہے کہ مقابلہ بین خیل قوی اور مضبوط جذبہ بتبعیت عقل اپنا عمل کر سکے۔

جو بالغیب ایمان نہیں لاتا، عمل صالح نہیں کرتا دوسرے لفظوں میں وہ
جو ایمان پرست ہے نجات دہرے قرآن مجید نہیں پاتا اور جو بالغیب ایمان لاتا ہے

وہی ہدایت و صلاح پاتا ہے پس جو اپنے رب کی لقا کی رجا رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی یک کو بھی شریک نہ بنائے۔

مختصر و مجمل فلسفہ اسلام و قرآن نسبت ذات و صفات رب عالمیان و خالق کون و مکان اہم صفات و اسماء الحسنیٰ جو قرآن میں مخصوص خدا کے لئے ہیں کوئی ایسی صفت جس سے واجب الوجود کی ذات محدود ہو نہ کیا قرار دینا وجود کی حقیقت جاننے پر منحصر ہو اس لئے واجب الوجود کے طرف منسوب نہیں ہو سکتی کہ وجود کی ایسی حقیقت کا جاننا فوق فطرت انسانی ہے۔ لیکن جب کہ واجب الوجود یا علت العلل سے تمام معلولات کا ظور ہوا ہے تو اس کو بھی ایسے صفات متعدّدہ سے شصت کر سکتے ہیں جو زائد علی الذات ہو کیونکہ وہ ازلی و ابدی ہے اور معلول کسی علت کا نہیں پس ایسی صفت کا جو زائد علی الذات مثل انسانی صفات کے ہوا نہیں ہونا محال ہے۔ انسان کو ایسی فطرت نہیں ملی ہے کہ زائد علی الذات بھی نہ ہو اور غیب بھی نہ ہو۔ واجب الوجود کا موجود ہونا چونکہ ہم یقین کرتے ہیں لہذا اس کے نفی سے جو معدوم ہونا معلوم ہوتا ہے ہم اس کو بری کرتے ہیں کیونکہ وہ امر بلی ہیں اور کوئی امر بلی ذات واجب الوجود میں موجود نہیں ہو سکتا۔ تمام صفات مفہوم ہوتی ہیں اور ہم انکو ممکنات مادی سے اخذ و انتزاع کرتے ہیں پس تمام صفات جملہ ہم خیال کر سکتے ہیں وہ سب مفہومات انتزاعی ہیں اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واجب الوجود اور علت العلل کے لئے ان صفات کا ہونا لازم ہے اسی لئے ان صفات کو اسکے لوازم ذاتی ہونے پر یقین کرتے ہیں اور جو صفات انسانی اسکے وجود کے

یا نہانی کسی اسکی صفت سلمہ کے سمجھتے ہیں اُن سے اُسکو بری کرتے ہیں اور جن
 صفات کے ہونے یا نہ ہونے کا واجب الوجود میں یقین کرتے ہیں انکو نہ اسوجہ سے
 یقین کرتے ہیں کہ وہ اُنکا محل ہے بلکہ اسوجہ سے کہ ہم کو اُنکے من حیثیت الاطلاق
 لوازم ذاتی علت العلل ہونے پر یقین ملی ہے بالینہ ہم جس طرح اسکی ذات کی حقیقت
 کو نہیں جان سکتے اُسی طرح اُسکی صفات کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے پس چونکہ خدا
 کی طرف من حیث الاطلاق منسوب کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے بھی مطلق رکھتے
 ہیں تاکہ صرف مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اسی لئے جب خدا کی کسی صفت کو کہتے ہیں
 کہ ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سی نہیں پس وہ مقدس و پاک ہستی جو ہمیشہ
 ہے ہمارے تصورات جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور اسکی ذہنی تحدید کرتے ہیں اُن سے اول
 ہے وہ آپ ہی آپ ہے اُسکا کوئی خالق نہیں اُسکا ہونا اسکی ذات ہے اُس نے اپنے کو
 ایسا ہی بنالیا ہے کہ میں ہوں اسکا ہونا ہی اُسکی بڑائی ہے اپنے ہونے ہی سے وہ پہچانا جاتا ہے
 اور اپنی بڑائی سے وہ دیکھا جاتا ہے اُسکا کوئی ہمسر نہیں ہونے میں کیونکہ ہونا اسکی ذات
 ہے صفت میں کیونکہ اُسکی سب صفتیں اسکی ذات ہیں وہ اپنی صفات کی طرف مثل انسانی
 ذات کے محتاج نہیں ہو سکتا وہ زندہ ہے نہ جان سے بلکہ آپ ہی آپ سے وہ جانتا ہے
 نہ کسی جہت سے بلکہ اپنے ذات سے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کسی غرض سے بلکہ اپنے
 کمال ذات سے وہ جو کرتا ہے نہ کسی کرنے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے لیکن جو کچھ
 ہوا ہے وہ بغیر اُسکے نہیں ہوا پھر ایسی ذات کی نسبت بجز اسکے کہ ہے اور کوئی کچھ نہیں
 جان سکتا لیکن یہ اسکا مستلزم نہیں کہ اُس کے وجود سے انکار کیا جاوے اور ایمان
 بالغیب نہ لایا جاوے بلکہ یہ ایسا مفہوم ہے کہ انسان کا اسکا سمجھ لینا مافوق فطرت نہیں۔

اُسکے تعبیر ذات کے لئے جو نام چاہو اُسکا رکھو لیکن وہ اُسکے ذات یا صفات کی حقیقت
 نہ ہوگی بلکہ ایک نام ہوگا جس سے تم نے اُسکو نام زد کر لیا ہے اور لوازم ذاتی سمجھ کر
 اُس سے اُسکو موسوم کر لیا ہے یہ خیال کر کے کہ اُس سے اُس قسم کے صفات
 کا ظہور ہوا ہے اُسکو جس صفت سے چاہو متصف کرو لیکن وہ حقیقت اُسکے صفات
 کی ہوگی بلکہ اُس سے اُسی قدر معلوم ہوگا کہ جس خیال سے تم نے اُس مفہوم سے
 اُسکو متصف کیا ہے اُسکی وہ منظر ہے نہ کہ اصل صفات کی۔ کسی نام کے رکھنے یا
 کسی صفات سے متصف کرنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے
 شخص ہو جاوے اور دیگر چیزوں سے متمیز و شار الیہ ہو جاوے اور صفات سے
 متصف کرنے سے اُس کی صفات مذکور کی نسبت معلوم ہو جاوے اور وہ متمیز
 و شار الیہ ہو جاوے لیکن یہ مندر و رہیں ہے کہ اوس نام یا اوس صفات کا
 حقیقتاً وہ محل بھی ہوا اور اوس کے ذات میں وہ مندر و موجود ہو اس بیچون
 و بیچگون کے نام رکھنے اور صفات کو اُس کے طرف منسوب کرنے سے یہ کام نکلتا ہے
 کہ ذہن منتقل ہو جاتا اور یاد تازہ ہو جاتی ہے اس لئے قرآن میں ہے کہ اَللّٰہُ
 اِسْمَہُ الْحُسْنٰی ہن سو پکارا اُسکو اُس کے ساتھ نتیجہ یہ ہے کہ خود اُسکو کسی نے نہیں
 جانا لہذا کہتے ہن کہ وہ خود بخود آیا ہے۔ جب ہم کاموں سے جو ظہور میں آتے ہن یہ
 سمجھتے ہن کہ سلسلہ علت و معلول منظم و مرتب و قانون کے ماتحت و تابع ہے
 تو ہم واجب الوجود کو عزیز الحکم و مرید و افعال لما یرید کہتے ہن لیکن اُسکے ارادہ کو
 ایسی کیفیت نہیں سمجھتے جو انسانوں کے ذات کی طرح زاید علی الذات عارض ہو گئی
 ہے بلکہ یہ کہتے ہن کہ اُسکا ارادہ اور اُسکا چاہنا مثل ہمارے نہیں بلکہ وہ

ایسا ہے جو اسکے مقتضائے شان ہے اور جب کسی شے کے ہونے کا وہ ارادہ کرتا ہے
 تو صرف کن کدینا اس شے کے ہو جانے کے لئے کافی ہے پس وہ ہو جاتی ہے الحق
 کان اللہ ولم یکن معہ شیاً ہمارے علم کے لئے قبل از علم موجودات خارجی یا ذہنی کا موجود
 ہونا ضرور ہے یعنی ہمارا علم اُنکے موجود ہونے کا فی الخارج یا فی الذہن محتاج اور زائد
 علی الذات ہے اور ہم زمانہ سے بھی اسکو متعلق سمجھتے ہیں جبکہ ماضی اور حال و استقبال
 سے تعبیر کرتے ہیں مگر یا این بہر ہم اپنے علم سے کسی خاص شے کے موجود کے علم کو
 نسبت اس شے کے زیادہ وسیع پاتے ہیں جو قبل وجود اس شے کے اسکے کل و
 جز کا اپنے ذہن میں علم رکھتا ہے اور اُس کے وجود میں آنے پر اور اسکے خاص حالات
 کے ہونے پر جو آئندہ اُسکے ہونگے زیادتی اسکے علم میں نہیں ہوتی اور اس شے
 خاص کی نسبت اسکے علم میں زمانہ کا اعتبار بھی نہیں ہوتا بلکہ ماضی و حال و استقبال
 اُسکے علم سے نسبت مساوی رکھتے ہیں اسی طرح جب ہم یقین کرتے ہیں کہ علت العلل
 یا واجب الوجود سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے اسکے ارادہ اور حکمت سے آتا ہے
 تو فطرت انسانی اس پر شہادت دیتی ہے کہ صفت علم بھی اسکو لازمی ہے جو نہ
 مقید بوجود معلولات ہو اور نہ اُس میں زمانہ کا اعتبار ہو اس لئے اسکو عالم الغیب
 و شہادہ بکل خلق علیم کہتے ہیں اور خداے تعالیٰ کے علم کو بالکلیہ حالیہ سمجھتے ہیں
 میں جس طرح وجود الہی کو سمجھتا ہوں اسی طرح علم الہی کو بھی ذاتی سمجھتا ہوں کمال
 قدرت یہ ہے کہ جو کمال کا مقتضا ہو اور جو چاہے وہی واقع ہونہ کہ اوس کے
 خلاف اور چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا یہاں تک کہ اپنے صفات کا ہی محتاج نہیں بلکہ غنی
 ہے اور آپ ہی آپ ہے لہذا اوس کو علی کل شے تدبیر ہم کہتے ہیں جو منافی اسکے

نہیں کہ جسے افعال و صفات اوس سے صادر ہو سکیں۔ جو صفات ایسی ہیں کہ
 مشترک صفات انسانی و الہی میں یعنی ایسی صفات جن سے انسان کو بھی متصف
 کر سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو بھی اُن کو یہ ہو کر قرآن میں جو اہم صفات ایسی بیان
 ہوئی ہیں جو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کی نہیں ہو سکتیں انکواب لکھتا ہوں۔
 اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ۱۔ (سورہ فاتحہ) جس طرح
 رب العالمین سوائے خدا کے کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح رحمٰن الرحیم بھی نہیں
 ہو سکتا اگرچہ انسان کو بھی کہتے ہیں لیکن الرحمن الرحیم انسان نہیں ہو سکتا سورہ ہریر
 میں ہے پاکی بیان کرتا ہے اللہ کے واسطے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے اور وہی
 عزیز الحکیم ہے اسکے واسطے آسمانوں و زمین کا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر شے پر
 قدیر ہے وہی اول ہے اور آخر اور ظاہر اور باطن اور ہر شے پر علیم پس حکیم
 انسانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عزیز الحکیم ایسے خدا کے ہوا اور کوئی نہیں ہو سکتا
 شے وہ ہے جسکا ہونا خدا کے تقاضے سے چاہا ہے پس ہر شے پر علیم و قدیر
 سوائے اسکے اور کوئی نہیں ہو سکتا تصورات انسانی جاثک ابتداء یا انتہا
 ازل یا ابد تک پہنچ سکتا ہے اور خیال انسانی جس حد تک اپنے ذہن میں
 زمانہ کو محسوس کر سکتا ہے اُس سے اول اور آخر سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی
 نہیں ہو سکتا۔ ظاہر اور باطن دونوں میں جو مساوی نسبت رکھتا ہو اور حقیقتاً
 اُس کے لئے ظاہر اور باطن دونوں مساوی ہوں اور ایک شے اس میں کا ہو
 وہ خدا ہی ہے۔ سورہ حشر میں ہے اللہ وہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ جانتے والے
 غیب و شہادت کا وہی ہے رحمٰن الرحیم وہی اللہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ

ملک القدوس السلام المؤمن المبین الغنی الجبار المتکبر پاک ہے اللہ اس چیز
 سے کہ شریک لاتے ہیں بادشاہ بہت پاک عیب سے سلامت امن دینے والا
 نگہبان غالب دباؤ والا بڑائی والا جدا جدا ان صفات سے انسان متصف ہو سکتا
 لیکن ان صفات سے مجموعی طور سے خدا ہی کو متصف کر سکتے ہیں اسکے بعد ہے
 اللہ وہ ہے خالق کمال کھڑا صورت کھینچنا اسکے لئے ہیں انیک نام ہیں پاکی
 بیان کرتے ہیں اس کے لئے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہیں اور وہی عزیز الحکیم ہے
 پس خالق الباری المصور سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اللہ دوسرے
 کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کوئی نہیں ہو سکتا لہذا کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی
 کوئی حق معبود ہوئے گا نہیں رہتا مگر وہ جانا ہوا معبود یعنی خدا عالم الغیب
 والشہادہ ہے سب چیزوں کا جو پوچھی یا ہو گئی یا ہو رہی ہیں سورہ اخلاص
 میں ہے اللہ ایک ہے اللہ بے اعتیاج ہے نہیں جانا اور نہ جانا گیا اسکا کوئی ہمسر
 نہیں سورہ ملک میں ہے بڑا برکت والا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور
 سورہ شوریٰ میں ہے اُس کے مثل کوئی شے نہیں ہے اور سورہ فاطر میں ہے
 اللہ غنی ہے اور غم فقرا ہو سورہ نمل میں ہے اللہ مجیب المضطر کا شفت السورہ ہے
 حی القيوم ہے (بقر) اللہ نور السموات والارض ہے مثال اسکے نور کی بیان نہ کرے
 (سورہ نور) فعال لما یرید ہے (روح) اسکے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا وہ سب سے حساب
 لے سکتا ہے اور اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا (انبیا) جب کسی چیز کے ہونے کا وہ ارادہ و حکم
 کرتا ہے تو کم دیر میں کن اور وہ ہو جاتی ہے (بقر) آنکھیں اوس کو درک نہیں کر سکتیں
 اور وہ ان کو درک کرتا ہے (سورہ قصص میں ہے) اور نہ پکارا اللہ کے ساتھ دوسرے

مستحضر رہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے کر کسی چیز کو نہ پکارا جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شے ہو کر وہ اس کے برابر ہو کر اس کا ہمسر بن جائے

فصاحت اور بلاغت کے حدود بہت سے لوگ فصاحت اور بلاغت کو ہم معنی خیال کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بلاغت کا استعمال سنی پراء فصاحت کا الفاظ پر ہوتا ہے یعنی چستی الفاظ کو فصاحت اور معنی کی خوبی کو بلاغت کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فصاحت اس بیان کو کہتے ہیں کہ کجلاک اس میں نہ ہو۔ فصاحت کی مثال اس صاف و دودھ کی سی ہے جس سے جھاگ اُتار لی گئی ہو۔ ثعالی نے کہا ہے کہ بلیغ اس شخص کو کہیں گے جس کے الفاظ زور آور ہوں اور نئے نئے معنی اس سے پیدا ہوتے ہوں۔ مگر ثعالی کے اس قول سے بلاغت کے ایک صنف کی تعریف ہوتی ہے۔ بختری نے لکھا ہے کہ عمدہ کلام وہ ہے جو مختصر ہو روشن ہو اور اس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ پس اس تعریف سے بھی ثعالی نے جس صنف کی تعریف کی ہے وہ نہیں نکلتی۔ ابو عبد اللہ خلیفہ ہمدی کے وزیر نے کہا کہ بلاغت یہ ہے کہ خاص لوگ اس کے بیان کو تسلیم کر لیں اور وہ مطلب سمجھا سکے۔ حضرت معاویہؓ حضرت عمر بن العاصؓ نے جواب دیا کہ بلیغ وہ ہے جو تھوڑے اور عام فہم لفظوں میں خوبی کے ساتھ مافی الضمیر ظاہر کر سکے۔ پس ان سب تعریفات مذکورہ سے اگر جدا جدا غور کیا جاوے تو بلاغت کی تعریف کا حقہ ہمیں ثابت ہوتی لیکن اگر ان سمجھوں کو اکٹھا کر لیا جاوے تو تعریف اور بلاغت کی حد ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ جو تھوڑے اور عام فہم لفظوں میں خوبی کے ساتھ اپنا مافی الضمیر ظاہر کر سکے کہ خاص لوگ جو کجلاک ہونے کے اس کے بیان کو تسلیم کر لیں اور عام طور پر مطلب سمجھا سکے اور ایسا مختصر و روشن و مدلل کہ جس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ اس کے

الفاظ زور آور ہوں اور بے نئے معنی اس سے پیدا ہوتے ہوں نہ اختصار ایسا کرے جس سے اس کا بیان مما ہو جائے اور نہ ایسی طوالت کرے کہ گہرا دیو اور لطف اختصار کو ضائع کر دیوے اس کا وہ کلام پلین ہے اور فصیح وہ بیان جو کان پر گراں نہ دینا پر سہل الادا ہو۔ سورہ قصص میں ہے۔

یا اخی ہزون ہوا قصم منی
لسانا فارسلہ معی رد ابصر قتی
انی اخاف ان یکذبونہ
پس اس آیت میں فصیح کا لفظ ہے۔ اور دوسری آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ طلیق اللسان نہ تھے یعنی ان کی زبان جلد نہ چلتی تھی۔ لہذا زبان فصاحت لفظ نہ نکلتا غیر فصیح لسان ہوتا۔ چنانچہ سورہ طہ میں ہے۔

قال رب امش علی صدی
یسری ۲ مری واخل عقدة
من لسانی یفقهی اقوالی
اور سورہ شعراء میں ہے۔ قال رب
انی اخاف ان یکذبونی ویضیق
صدری ولا یطلق لسانی
کہا موسیٰ نے اسے خدا میرے سے عذر کو کشا دے کہ اور آسان کر میرے لئے میرے کام کو اور کھول کر میری زبان سے تاجیہ سیکھ میرے قول کو۔

کہا موسیٰ نے اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا بھین اور تنگی کرتا ہے میرا سینہ اور میں چلتی ہے میری زبان۔
لہذا ترک مرکب کو بلا جو ضیق صدر کے وجہ سے ہو جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر کم فصیح لسان ہوگا بلاغت کا نتیجہ و غرض یہ ہے کہ بلاغ کافی ہو۔ پس اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بلاغت لفظ و معنی دونوں پر شامل ہوتی ہے اور دونوں کے استعمال کے

بلاغت کہتے ہیں اور اسی کا لکھا حقائق ہونا اور صاف طور پر ظاہر ہونا اعلیٰ بلاغت ہے۔
 خطابت کے قواعد و حدود پر چونکہ فن خطابت کا اثر و انفعال درجہ اول
 زیادہ تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کی پوری تعریف مختصر عبارت میں دشوار ہے۔
 مختلف طریقوں سے اس کا ایسا نقشہ کھینچا جاسکتا ہے جس سے اس کی تصویر
 سامنے آجائے۔ رسمی طریقہ پر مختصر تعریف یوں کی جاتی ہے کہ خطابت اس قوت
 محرکہ کو کہتے ہیں جو الفاظ کے ذریعہ سے سامعین پر خاص اثر ڈال سکے۔ انسانی جذبہ
 پر اثر ڈالنے اور ان کو ابھارنے میں خطابت کے ساتھ شاعری و موسیقی کا وہ حصہ جو
 لب و لہجہ سے متعلق ہے اور افسانہ بھی بعض خصوصیات میں مشترک ہیں۔ ان کے
 ہر ایک کے نمایاں اوصاف و خصوصیات سمجھنے سے باہمی سمجھ فرق معلوم ہو سکتا ہے
 اور خطابت کی سمجھ تصویر ذہن میں آجاتی ہے۔ انسان کو خود اپنے نفس کے مطالعہ
 کی ضرورت ہے جو مثالوں کے ذریعہ سے قوت متاثرہ کی کیفیت سمجھ سکتا ہے۔ خطابت
 کی خصوصیت اور اس کا کمال یہ ہے کہ جن باتوں کو لوگ نہیں یقین کر سکتے اگر وہی
 باتیں خطابت کے اصول پر بیان کی جادیں تو ان یوں اور عامی بھی باسانی سمجھ لیں
 اسی لئے کہا گیا ہے کہ خطابت معقولات سے زیادہ موثر و زوردار ہے بجز مخصوص باتوں
 کے خطا اس پر اثر کرتی ہے۔ خطابت میں ایک قسم کی حکومت و زور بیان ہوتا ہے
 تاکہ کچھ رعایا بھی ہو۔ بخلاف بیان کے کہ اس کے مقدمات کے تحت و بیان میں
 زور ہوتا ہے اور بیان سادہ و صاف و بغیر حکومت کے کیا جاتا ہے تاکہ بغیر رعایا کے
 سمجھنے میں بخوبی تمام آدے اور زیادہ آسان ہو۔

خطابت و شاعری۔ شاعری میں خیالات کی ایسی تصویر کھینچی جاتی ہے

جو لفظ آسا دگی و معنا اثر و حقیقت پر مبنی ہو یعنی اصلی حقیقت استعارات وغیرہ سے چمپٹ جاوے۔ خطابت کلام موزون و مقفی کے طور پر بھی ہوتی ہے اور بغیر وزن و قافیہ کے بھی لیکن جو لوگ وزن و قافیہ کو شعر میں لازمی سمجھتے ہیں وہ اُس خطابت کو جو بغیر وزن و قافیہ کے ہو شعر نہیں کہیں گے اور جو خطابت موزون و مقفی ہو اُس کو شعر کہیں گے۔ شاعر جب کسی اثر سے متاثر ہوتا ہے تو اُس کی زبان سے موزون و مقفی عبارت بے ساختہ نکلتی ہے اگرچہ اُس کی غرض بھی نہیں ہوتی کہ دوسروں کو متاثر کرے یا اثر کیا جاوے بلکہ خلاف اس کے خطیب سنا سنے اور متاثر کرنا کی غرض سے ساختہ یا بی ساختہ عمل کرتا ہے اور حرکات بدنی اُس سے صادر ہوتی ہیں۔ خطیب حاضرین یا مخاطبین کے عام مذاق کا تجسس و تفحص کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ سامعین کے جذبات و محسوسات کے خلاف نہ کہہ جاوے جس سے عرض خطا حاصل نہ ہو بلکہ ہوشیار کرتا ہے کہ جو کچھ وہ سنتے والوں کے دل میں اثر جاوے مگر جو شعر خطابت کی غرض سے نہ ہو اُس میں شاعر آزاد ہوتا ہے کہ جو کچھ خود اُس کے جذبات و احساس ہوں وہ ادا ہوں اور دہیات اور لغزب باقون سے کام لے جیسے صوفیانہ و ترک دینا وغیرہ کے مضامین سے۔ پس شاعر بخلاف خطیب کے بی ساختہ کتا و آزاد ہوتا ہے کہ جو خود اُس کے جذبات و احساسات ہوں اُن سے کام لے۔

خطابت و موسیقی۔ موسیقی کے تاثیر میں دو چیزوں کو بہت دخل ہے۔ ایک نغمہ و مطالب کی خوبی۔ دوسرے فن موسیقی کے اصول و قواعد کی پابندی۔ اُس سے شعر کی جو تاثیر ہے وہ موسیقی میں جمع ہے اور شاعری و خطابت میں فرق سمجھ لینے کے بعد موسیقی و خطابت کا فرق سمجھ لینا آسان ہے۔ موسیقی میں اگر قواعد و اصول کی

پابندی نہ کی جاوے تو اگرچہ بہتر سے بہتر شعر اُس کے ذریعہ سے ادا کئے جاویں
لیکن وہ اثر نہ ہوگا جو پابندی سے ہوگا۔ موسیقی کے موثر ہونے کا راز بہت زیادہ
اُس کے اصول و قواعد کے لحاظ رکھنے میں پنهان ہے۔ لہذا اپنی اصول و قواعد
کے ساتھ لب و لہجہ خطیب کا بھی اکثر متوجہ اور زیادہ کامیاب ہوتا ہے لیکن جو
خطابت دوسروں کے پڑھنے کے لئے ہونے لگتے ہیں تو اُس میں لب و لہجہ کی
ضرورت نہیں البتہ اس کا لحاظ چاہیے کہ دوسرے پڑھنے والے بہترین لب و لہجہ
کے ساتھ اُس کو پڑھ سکیں جو قواعد فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔
خطابت و افسانہ۔ افسانہ دراصل خارجی حالات زندگی اور اُس کے
گرد و پیش کے اسباب و وقایع کے استقصاء و استحصال کا نتیجہ ہے۔ افسانہ گو جب
کسی خاص حالت یا کسی خاص چیز کا نقشہ کھینچے گا تو اُس کے لئے اُن چیزوں کا ذکر
کرے گا جو انسان کے گرد و پیش ہوں۔ اگرچہ وہ خاص حالت یا وہ خاص چیز
اپنے وجود کے لحاظ سے کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ مثلاً دیو کی تصویر وہ یوں بیان
کرتا ہے کہ آدمی کے طرح تھا مگر اُس کا جسم فرہی میں ہاتھی سے زیادہ آسکی سنگ
بڑی اور دانت نوکیلے تھے۔ غرض کہ وہ ایسی اشیاء کا ذکر کرتا ہے جس سے سننے والے
کبھی کانپتے اور کبھی کہی ہنستے ہنستے لوٹ جاتے اور کبھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر
خطیب اُن محال باتوں کا اور اسی قسم کا ذکر کرے تو اثر قبول کرنے کے بجائے مجمع
یا مخاطب اُسی پر ہنس پڑے اور اُس کی نادانی و حماقت سمجھ۔ اور موثر نہ ہو۔ پس
خطیب اپنے گرد و پیش کے اسباب و وقایع کے استقصاء و استحصال میں
افسانہ گو کیا شریک ہے لیکن خطیب اگر واقعیت سے قدم آگے بڑھے تو وہ افسانہ

خطیب مبین۔ اور اگر لب و لہجہ درست نہ رکھے اور الفاظ ایسے اپنی حکایت میں رکھے جس سے بہتر طور پر موافق اصول و قواعد کے نہ آدا ہو سکیں تو وہ ایسا خطیب ہے جو اصول و قواعد سے نا آشنا و غیر پابندی کرنے والا اور ناقص خطیب سمجھا جاوے گا۔ اور اگر اپنے ہی جذبات و محسوسات کے مطابق کہتا ہے اور سامعین یا مخاطبین کے جذبات و محسوسات کا لحاظ نہیں رکھتا تو وہ شاعر ہے خطیب مبین اور سامعین یا مخاطبین کے عام مذاق کا تجسس و نفحہ اُس نے نہیں کیا نہ اُس کا اندازہ مناسب کیا ہے اور نہ اُس نے ان کا خیال کیا ہے کہ جذبات و محسوسات سامعین یا مخاطبین کے عقائد نہ کہ غرض کہ خطابت کیلئے فصاحت و بلاغت لازم و ضروری ہیں۔

تمدن و علم کا ترقی دینا مذہب کے حقیقت میں داخل نہیں لیکن لازمہ ہدایت ہے و طریق ہدایت انبیاء۔ نصیح عقائد و تربیت اخلاق اور ترقی نفس کامل اصلاح کے بعد لازمی طور پر علمی اور تمدنی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس بنا پر مذہب علم و تمدن کو ترقی دیتا ہے لیکن یہ ترقی مذہب کے حقیقت میں داخل نہیں۔ پس اگر کوئی مذہب علمی اور تمدنی ترقی میں حصہ نہیں لیتا تو اُس پر یہ اعتراض نہیں کہ اُس نے علم و تمدن کو نشوونما نہیں دیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اُس نے کامل طور پر عقائد اور اخلاق کی ایسی اصلاح نہیں کی جو علم و تمدن کی ترقی کا ذریعہ ہو۔

مذہب زندہ اور نوخیز قوم کو تیار کرتا رہتا ہے۔ پس اگر عقلیات ہی کو اُس کی تعلیمات و تلقینات کا جزو و ذریعہ قرار دیا جاوے تو اُس کا نظام دشمن بدل جاوے گا اور مذہب اپنی اصلی طاقت کو دے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ بالآخرین جو لکھتے ہیں اُس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ وہ لوگ اُن چیزوں میں مصروف

متین ہوتے جن کا قلعہ تہذیب نفس اور قوم کی سیاست سے متین ہے۔ مثلاً وہ لوگ حوادث فضاویہ یعنی بادشہ، کہن، ہلا، نباتات و حیوانات کے عجایب چاند اور سورج کے رفتار کی مقدار اور روزانہ واقعات کے اسباب، پیغمبروں بادشاہوں اور شہروں کے قصے اور مثل اُس کے متین بیان کرتے، البتہ اس قسم کے جن سے قوم کے کان آشنایا ہو چکے ہیں ان کا کسی قدر اجمالی اور ضمیمہ استعارات و کنایات کے ساتھ خدا کی نعمتوں اور خدا کے گذشتہ واقعات کے سلسلہ میں کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار نے آنحضرت صلیم سے چاند کے ٹھٹھے اور بڑھنے کی وجہ پوچھی تو خدا نے اس سے اصرار کر کے صرف میٹروں کے فوائد بتائے کہ لوگ اگر تم سے پہلے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ اس کے ذریعہ سے آدمیوں کا اور حج کا وقت معلوم کیا جاتا ہے لیکن تم کو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو ان ہنوں کی شیفٹنگی یا دوسرے اسباب سے پیغمبروں کے کلام کا حمل اُس موقع پر کرتے ہیں جو اُس کا اصلی محل نہیں۔ (صفحہ ۱۰۰ مطبوعہ ہند)

شاہ صاحب نے پیغمبروں کی تعلیم اور تربیت کا ایک اور اصول بھی بتایا ہے کہ اور پیغمبروں کی تعلیم و تلقین کی ایک سیرت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اُن کی فطری عقل اور اُن کے فطری علوم کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نوع انسان کمین بھی موجود ہیں لیکن فطرتاً اُس کے علم و ادراک کا ایک حد ہے جو تمام حیوانات سے بلند ہوتا ہے مگر جب مادہ بالکل ناقابل ہو جاتا ہے تو اُس کی یہ ضرورت فنا ہو جاتی ہے اُس فطری علم کے علاوہ اس کے علم کا ایک درجہ اور بھی ہے جو یا تو بطور فرق حادث کے حاصل ہوتا ہے اور یہ درجہ ابتداء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے

سخت ریاضت اور فہم کلام اور اصول فقہ اور اس کے مثل کے ممارست سے
 حاصل ہوتا ہے لیکن انبیاء کا مخاطب صرف اس علم و ادراک کے مطابق ہوتا
 جو فطرۃ النین و ولایت کیا گیا ہے اور وہ اس علم کے طرف توجہ نہیں کرتے
 جو ان اسباب سے حاصل ہوتا ہے جو بہت کم وقوع پذیر ہوتے ہیں یہی
 وجہ ہے کہ انبیاء نے لوگوں کو یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ اپنے رب کو تجلیات و شہادت
 دلائل اور قیاس سے پہچانیں اور نہ ان کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ اس کو مشرہ
 عن الجہات تسلیم کریں کیونکہ جن لوگوں نے اس قسم کی ریاضتیں نہیں کی ہیں اور
 مدت تک محفولین کی صحبت میں نہیں رہے ہیں ان کے لئے یہ تکلیف مالاطلاق عجز
 اور اسی لئے انبیاء نے لوگوں کو دقیق مقامات کے تجلیات سے استنباط نتائج افتاء
 دلیل وجہ استحسان اور اسباب و نظائر کی تفریق غرض ان تمام چیزوں کی
 ہدایت نہیں کی جتنی انبیاء صاحب راے اہل حدیث پر زبان درازی کرتے ہیں۔
 کلام انبیاء کے تمثیلی و تشبیہی ہونے کا سبب یہ غور کرنے کی
 بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تہذیب و اخلاق و تمام امور و تعامل کے اس
 دھوار کرنے اور پاکیزگی روح کے لئے انبیاء بھیجے اور ان کے طرف وحی کی
 تاکہ اس سے ہم اپنے اخلاق بھی درست کریں اور نجات ابدی بھی حاصل کریں۔
 پہر وہ تعلیم ہمارے خیال اور گمان میں بھی نہ تھیں۔ علاوہ اس کے ان میں
 دقیق و نازک مضامین بھی تھے جن کا سمجھ میں آنا اور ان کی اصلیت و حقیقت کا
 دریافت کرنا انسان کی سمجھ اور فکر سے باہر تھا اور ایسے مضامین تو بہت کثرت سے
 تھے جن کا بغیر ترقی علم کے سمجھ میں آنا غیر ممکن تھا اور رحمت اور حکمت الہی مقتضی

اس باب کی بھی کہ ہماری تمام جماعت انسانی بقدر اپنی اپنی استعداد کے اُس سے فائدہ اُٹا دے خصوصاً اُس وقت میں بھی جب کہ ہماری سوسائٹی بچپن کے حالات میں تھی اور کس طرح علم نے ترقی نہیں پائی تھی۔ اس لئے مقتضائے حکمت یہ تھا کہ خدا کی وحی ایسے طور و انداز بیان سے نازل ہو کہ اُس کے اصل نتیجے سے کسی زمانہ میں اور کوئی شخص محروم نہ رہے۔ پس ضرور ہو کہ ایسے مضامین جو درحقیقت انسان کے احساس سے مافوق ہیں اور مین کا ادراک جو اس ظاہری کے ذریعہ سے متعلق نہ ہوتا تھا یا بچپن کی حالت ہماری سوسائٹی کی اُن کے سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتی تھی وہ بطور مثال اور تشبیہ کے بیان کے جاوین اور گو کہ وہ مضامین مثالی اور تشبیہی کسی زمانہ میں حقیقی سمجھے گئے ہوں مگر اُس سے کچھ نقصان اور قباحت ہماری خلقی اور روحانی مہارت میں نہ آوے جس طرح یہ کہ بیان ہوئے تھے اُس کے نتیجے میں خواہ وہ مضامین مثالی اور تشبیہی سمجھے جاوین خواہ وہ اصلی اور حقیقی کس طرح کا تفاوت نہ تھا ان باعثوں کے سبب ضرورتاً کہ کلام الہی صرف بطور حقیقت ہی کے نہ بیان کیا جاوے بلکہ بطور مثال اور تشبیہ کے بھی ہو تاکہ ہماری ضعیف عقل اُس کے ذریعہ سے اُس اصلی تعلیم اور اُس کے متحد نتیجے سے محروم نہ رہے۔ پس کلام الہی کو مثیل اور تشبیہ سے خالی سمجھنا اور اُس کے سیاق اور اُس کے مقتضی سے درگزرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اُس کے تمام کلام کو تشبیہی اور تشبیہی اور خیالات شاعرانہ سمجھنا۔ جس طرح کہ اقسام مذکورہ بالا کے مضامین کے جو کلام الہی میں واقع ہیں اُس پر اعتقاد رکھنے والوں کو گمراہ بنا ہے اسی طرح ان غلط فہمیوں نے بھی جو کلام الہی میں واقع ہیں اور حال کی ترقی علم نے اُن کے برخلاف ثابت کیا ہے حد سے زیادہ اُن کو گمراہ دیا ہے۔ مگر وہی ترقی علم ہم کو یہ بھی

دکھاتی ہے کہ اُن الفاظ کی تعبیر حانی میں جس قدر قصور تھا ہمارے علم کا تہا نہ کلام الہی
 انسان کی روحانی تربیت انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہوتی رہی ہے۔ جو امور کہ تجربہ
 اور ترقی علم پر منحصر ہیں وہ رد و برد انسان کو حاصل ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے
 ضرور تھا کہ جو الفاظ انبیاء کے دل میں ڈالے جاویں وہ انسان کی ہر حالت علم اور
 سمجھ سے باہر نہ ہوں مگر اُس کے ساتھ یہ بھی ضرور تھا کہ وہ الفاظ حقیقت کے بھی
 پر عکاس نہ ہوں تاکہ ہر ایک زمانے کے آدمی بقدر اپنے علم کے جو اُس زمانہ میں
 رکھتے ہیں اُس سے روحانی فائدہ اُٹھاویں اور جب کہ انسان کے علم کو
 زیادہ تر ترقی ہوا اور حقیقت اشیاء نسبت سابق کے زیادہ تر اُس پر آشفتہ
 ہوں تو وہ جان لے کہ جو الفاظ انبیاء کے دلوں میں ڈالے گئے تھے وہ بھی اُسی
 ترقی یافتہ علم کے طرف اشارہ کرتے تھے۔ اُن کے بجائے تعبیر میں جان تک
 قصور تھا ہمارے ہی علم کا تہا نہ اُن الفاظ کا۔ اس بیان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کلام
 انبیاء کا کس قدر عظمت اور منزلت رکھتا ہے کہ باوجود ہمارے مخالف اور متباین
 خیالات کے مطابق حقیقت اور ہر ایک وقت ہماری روحانی تربیت کو مفید اور
 کافی تھا۔ انبیاء بلاشبہ خدا کے طرف سے حقیقت اشیاء اور اُن الفاظ کے
 حقیقی مراد سے واقف تھے مگر چونکہ وہ الفاظ صرف ترقی علم سے علاقہ رکھتے تھے
 اور ہر ایک زمانے کے آدمی بقدر اپنے علم کے اُن الفاظ کے جو معنی تعبیر کرتے تھے
 اُس میں انبیاء کو مداخلت کرنی ہرگز ضرور نہ تھی کیونکہ وہ لوگ روحانی تربیت اور
 ابدی نجات کی راہ بتانے کو آئے تھے نہ اُن الفاظ اور اصطلاحات کی اصلاح
 سمجھانے کو اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو جو اصل کام اُن کا تھا وہ پیچھے پڑ جاتا اور

ایک نیا جگہ پڑا ہوتا جو اُس زمانے کے علم اور اُس زمانے کے آدمیوں کی
 سمجھ سے بالکل باہر ہوتا۔ ہم سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہی سمجھتے ہیں کہ وہ
 اُس طرز کلام میں نازل ہوا ہے کہ اُقی اور عالم اور جاہل و فلسفی کسی طرح پر اس کے
 معنی سمجھیں سید ہے سادہ طور پر یا علمی و فلسفی طور پر مگر نتیجہ میں سب متحد ہو جاتے
 ہیں۔ کوئی کلام بجز قرآن مجید کے ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل اور اُقی محض کو بھی
 اُس نتیجہ پر پہنچا دے جس نتیجہ پر ایک عالم فلسفی کو پہنچانا ہے اور ہر ایک بقدر
 اپنے علم اور استعداد کے اُس سے فائدہ اٹھا کر منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اور
 قرآن مجید ہمارے ہر درجہ علم میں اُن امور میں جن کی ہدایت کے لئے وہ نازل ہوا
 کیساں ہدایت کرتا ہے۔ اُس کے الفاظ ایسے اعجاز سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے
 ہمارے علوم کو ترقی ہوتی جاوے گی اور اُس ترقی یافتہ علوم کے لحاظ سے
 ہم اُس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اُس کے الفاظ اُس لحاظ سے بھی مطابق
 حقیقت ہیں اور ہم کو ثابت ہو جاوے گا کہ جو معنی ہم نے پہلے قرار دیئے
 تھے اور اب غلط ثابت ہوئے وہ ہمارے علم کا تصور تہا نہ الفاظ قرآن مجید کا
 پس اگر ہمارے علوم کو آئندہ زمانہ میں ایسی ترقی ہو جاوے کہ اس وقت کے
 امور محققہ کی غلطی ثابت ہو تو پھر ہم قرآن مجید پر رجوع کریں گے اور اُس کو ضرور مطابق
 حقیقت پا دیں گے اور ہم کو معلوم ہوگا کہ جو معنی ہم نے پہلے قرار دیئے تھے وہ ہمارے
 علم کا نقصان تھا قرآن مجید ہر ایک نقصان سے بری تھا۔ مثلاً قرص کرہ کہ قرآن مجید
 ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ سورج زمین کے گرد پھرتا ہے جس سے طلوع اور غروب
 ہوتا ہے اب معلوم ہوا کہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد پھرتی ہے

اب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا پھر نافرمان مجید میں بطور حقیقت واقع کے بیان نہیں ہوا بلکہ علیٰ ایشدہ الناس بیان ہوا ہے اور وہ سچ ہے۔ پس ہم نے جو اُس کو بطور حقیقت واقع کے سمجھا تھا وہ ہماری غلطی تھی نہ کہ قرآن مجید کی۔ غرض کہ ترقی علوم سے ہم کو اُن امور سے رجوع کرنا چاہئے پہلے قرآن مجید کے نسبت قرار دیئے تھے اور قرآن مجید کا اُس کے مطابق پانا جس کے طرف ہم نے بعد ترقی علم رجوع کیا ہے ہمارے علم سابق کا نقصان اور قرآن مجید کے کامل ہونے کا ثبوت ہے مگر ہمارے نسبت کسی قسم کے قطعہ زنی کا سبب نہیں۔ پس یہ اعتراض بے وقعت ہے کہ کیا عجب ہے کہ آئندہ زمانہ میں ان علوم کو اور زیادہ ترقی ہو اور جو امور اس وقت محققہ معلوم ہوتے ہیں وہ غلط ثابت ہوں۔ اُس وقت قرآن مجید کے الفاظ کے دوسرے معنی قرار دیئے کی ضرورت ہوگی۔ و بظہر جہا۔ لہذا قرآن مجید لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہو جاوے گا۔ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید حقیقت امور کے مطابق ہے۔ اور کسی سچائی پر پہنچنے کا طریقہ اور حقیقت امور کے سمجھنے کا وسیلہ بجز اس کے اور نہیں ہے کہ علوم موجودہ کے مطابق وہ صحیح سمجھا جاوے اور اس طرح اصلی امر اور حقیقی بات کی محنت ثابت ہو جاوے گی اور اگر اس خیال سے کہ کیا عجب ہے کہ آئندہ غلط ثابت ہو ہم تحقیق چوڑیوں کو صحیح بات تک ہم کہی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے فلسفیانہ طریقہ یہ ہے کہ وقوع ثابت کیا جاوے نہ امکان۔ امکان عقلی ایک خیال غیر محقق الوقوع ہے نہ وجودی۔ علاوہ اس کے جس چیز کا کہی وقوع نہ ہوا ہو اُس پر امکان کا اطلاق غلط ہے۔ دوسرے بحث اس پر بھی آجاتی ہے کہ جب کہ بلحاظ علوم و فنون مابعد

قرآن مجید پر توجہ کی جاتی ہے جس سے اہل عرب ناواقف اور غاری تھے اور بدوی و تمام اہل عرب اُن سے نا آشنا تھے ایسی حالت میں بھی کوئی تی بات ہم کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود موافق زبان اہل عرب کے قرآن مجید کے الفاظ کے مفہوم و معنی پر متوجہ ہونا چاہیے جو علوم کی ترقی کے نسبت ہم کو صحیح و درست علوم ہوتے ہوں مثلاً اہل عرب بحر اس کے کہ جس پر وہ رہتے تھے اُس کو ارغن کہتے تھے اور جو مٹی نیلی چیز گند نما اُن کے سر پر تھی اُس کو سما جانے لگتی تھی اور دیگر معنی جو علوم میں اُن سے متعلق ہیں ناواقف تھے یا اظن سما کہتے ہیں اُس سے مقصود و نہیں رہتے تھے اور وضع کہتے وقت اُن کا خیال تک بھی نہیں تھا۔ پس دیگر معنی کو مقابلہ اس کے جبکہ لحاظ علوم کے قرآن مجید کے الفاظ پر بحث کی جاوے نظر انداز کرنا چاہیے بحثیں جہاں تک ہیں صرف اُن اور سے متعلق ہیں جو علوم اور صیغات سے علاقہ رکھتی ہیں۔ باقی رہے وہ امور جو روحانی تسلیم سے متعلق ہیں اور جن کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حاوی ہے ہر وقت میں ایک حالت قفل پر قائم ہیں اُس میں کسی قسم کی ترقی و تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے لئے منطوق یہ کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً شاہد عادل ہے۔ اور وہ محکم طور پر اور متواتر اسلوب سے بیان ہوئے ہیں تاکہ اُس میں شک و تبدیلی نہ ہو پھر زمانہ و علوم کے موافق اور ہر قسم کے لوگوں کی ہدایت ہونا اور ہر عام فہم خاص پسند کا لانا ایسا معجزہ ہے جس کے نسبت بھی خدا فرمایا۔ قالو لبسورۃ من مثله کوئی حصہ جو مثل قرآن کے کسی حصہ کی ہدایت دے عوا شہدا کم من دون اللہ کرتا ہو اُس کے مثل لاؤ اور اپنے شہدائے کو بلاؤ

ان کنتم صدیقین

اگر تم صادق ہو۔

قرآن مجید کیون آخر و مکمل و متم کتاب الہامی ہے۔ قرآن شریف

فرقہ سے۔ آخر و عالمگیر کتاب جب ہی اللہ کے طرف سے نازل ہوئی چاہیے اور
 جب ہی ختم نبوت ہونا چاہیے جب دنیا کے مختلف ممالک میں آمد و رفت و رسائل
 و رسائل کے ذرائع نخل آدمین اور دنیا کے قوموں کی سکونت کا علم دنیا کی قوموں
 کو ہو جاوے اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو جاوے اور دنیا میں دلائل کی
 پیاس مختلف مقامات کی تنقید کے لئے محسوس ہوئے لگے ایسے وقت یا ایسے
 زمانے کے آغاز پر ایک عالم گیر و خاتم کتاب و الہام کا نازل ہونا ضروری ہے کیونکہ
 جب دنیوی تمدن انسانوں کو اکٹھا کرے تو روحانی تمدن بھی ان میں یکجہانیت
 و وحدت پیدا کرے۔ پس جب تک دنیا میں عالمگیر آمد و رفت کے ذرائع نہ نخل
 آدمین تک ایک ہی ناطق الہام موزون نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ قدیم
 الہاموں کے سرچشمہ سے تمام دنیا سیراب نہیں ہوئی اور خود شجاعت مذکور تمام
 دنیا میں نہیں پھیلے۔ اگر یہ غلط ہے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک کتاب میں
 ہزار برس پہلے سے ضروریات جزئی کی تعلیم کر دی گئی اور ان احکام کے اس وقت
 تک اس کے غیر مشہور و محفل رکھنے کا حکم ہے جب تک زمانہ مذکور نہ آوے
 اس وقت بھی اگر کل روئے زمین کی تہذیب و عقول کا موازنہ کیا جاوے تو ہم کو
 مختلف مدارج نظر آتے ہیں جو ہمیں افریقہ کے مادر زاد وحشیوں سے لیکر یورپ و عجم
 کے بعض عقلا کو دکھاتے ہیں۔ لہذا کیا ایک ایسی عالمگیر کتاب کی ضرورت نہیں ہے
 کہ ابتدائی مدارج سے لیکر انتہائی مدارج تہذیب تک تمام مختلف تہذیب و عقول کے

مدارج کی اصلاح و تربیت کے سامان اپنے اندر رکھنے اور سب مدارج کی ہدایات کا
 خلاصہ و بہترین عطر اس میں موجود ہو وہ ایک وحشی انسان کو بھی معمولی تمدن کی عادت
 سکھانے کی ابتدائی تہذیب کے دروازہ تک پہنچا دے پھر بتدریج اخلاق و انسانی
 تہذیب کا سبق دیوے اور آخر کو سعادت انسانی و کمال بشری تک کی رہبری کرے
 درجہ مذکور تک ان کو پہنچا دے۔ الہام کی اصلی و حقیقی عرض و غایت انسان کو
 تمدن بنا کر اس کے حشرہ خوئے سے فعل کرنا اور ان کو شگفتہ کرنا اور ترقی دینا
 و عہد صالح بنانا ہے۔ لہذا عالمگیر الہام وہی ہو سکتا ہے جو تمام عالم کے مختلفہ
 طبقات کے انسانوں کی محفی قوتوں اور استعداد کو کمال حقیقی مطلوب تک پہنچا دے
 اور مختلف الحال و ملکوں کی اصلاح کا سامان اپنے اندر رکھے۔ دوسرے درجہ
 ہر ایک ملک و قوم میں خواہ اس کے بعض افراد تہذیب و تمدن کے کیسے ہی
 اعلیٰ مدارج پر کیوں نہ ہوں ایسے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں جو تہذیب و تربیت کے
 ابتدائی مدارج سے لیکر درجہ بدرجہ انتہائی درجہ تک کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔
 لہذا ان کی رعایت بھی لازمی ہے۔ تیسرے ابتدائی تہذیب کے ہدایات میں بعض
 ایسی باتیں بھی ہیں جن کو آج تک مذہب زمانہ کا حقد نہیں سمجھا اور اس لئے ان پر
 عمل نہیں کرتا اگرچہ ان کے طرف کچھ کچھ توجہ شروع ہو گئی ہے۔ پس ان کی
 عقائد دور کرنے کے لئے احکام بھی ہونا چاہئیں تاکہ وہ وقت پر صحیح ثابت ہوں
 جیسے شراب و قمار بازی وغیرہ نے یورپ کے اخلاق کو برباد کر دیا ہے اسکی
 تباہیابی پیلہ سے الہام میں ہیں۔ لہذا ہم کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم نے ابتدائی
 مراحل تہذیب کی ہدایات کرنے میں نسل انسانی کی شرائط کا لحاظ نہیں کیا

اس سے زیادہ اور کیا جو ہر انسانیت کی قدر ہو سکتی تھی کہ ان امور سے خلاص ہو
 ہدایات قرآن مجید میں ہے جس سے جو ہر انسانیت کی قدر نہیں ہے قرآن کریم نے
 جہان ہر امر کی ہدایت کے لئے عام اصول تعلیم دیکر اعلیٰ ترقیات کے لئے
 اختیار دیا ہے اور فروعات چھوڑ دیا ہے وہاں ان امور کے متعلق جو انسان کے
 ساتھ ابتدائی سے لاحق ہوتی وہ نہیں ہیں جن کا اختیار کرنا اسے ہر طبقہ تہذیب
 میں ضرور ہوتا ہے اور ان کی نوعیت نہیں ہوتی اور ان کی بابت حکم دینے میں دریغ
 نہیں کیا کیونکہ انسان کو ایسے امور کی ہدایت بادی مطلق سے نہ ملے تو وہ ایک ایسے
 وقت نیک و بد کے امتیاز پر محو ہو گیا جاتا ہے۔ جب اُس میں قوت تمیز نہیں اور
 جس اختلاف کو وہ رفع ہی نہیں کر سکتے۔ لہذا ممکن ہے کہ نسل انسانی ایسے وقت
 بعض خطرناک اور ضرر رساں غلطیوں کی خوگر ہو جاوے مثلاً مشروبات میں سے
 شراب کو روک دیا گیا جس کے بہت زمانے بعد انسان اُس کے مضر ہونے سے
 واقف ہوا تب بھی اُس کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکا اور انسانی تہذیب و ترقی
 و انسانی معلومات کا حقہ اُسکی استعداد نہ کر سکی۔ پس جس کتاب میں ایسے الہام ہیں
 اُس کی کیونکہ کما حقہ قدر کی جاوے۔ قرآن مجید ملاحظہ مضاحت و بلاغت و لطافت
 و معقولیت و جامعیت و صالحیت و اشرف حج و دربان و کامیابی بشیر و ذریعہ نیکو پائیدار نہیں رکھتا
 وہ مذہبی و عادی کا مجموعہ یا رہبانیت کا دستور العمل نہیں بلکہ مذہبی گروہ کیلئے
 جامع شریعت قومیت کے لئے بہترین ضابطہ سلطنت کے لئے اعلیٰ درجہ کا
 اساسی قانون نظام معاشرت کے لئے اصول اولین اور مومن کیلئے حفاظت
 جس پر عمل کر کے انسان پستی سے سبزی کے طرف ناپاکی سے پاکیزگی کے طرف

جہالت سے ظلم کی طرف ترقی کرتا ہے۔ قرآن شریف کی جامعیت اس پر فائدہ ہے کہ اُسے دوسری کتابوں پر وہی فوق حاصل ہے جو کلام خدا کو انسانی کلام پر ہوتا ہے۔ مفید و پُر از اخلاص خیالات۔ دانشگن او نگ نے سیرت محمدین لکھا ہے کہ قرآن مجید میں نہایت بلند و مفید و پُر از اخلاص خیالات مندرج ہیں مسیحیت پر اثر۔ مشہور مسیحی پاڈری وین اسٹیل نے مشرقی کلیسیا کے صفحہ ۲۹۹ میں لکھا ہے کہ مسیحیت پر انجیل کے ضابطہ نے اس قدر اثر نہیں پیدا کیا جس قدر کہ ضابطہ قرآن نے پیدا کیا ہے۔ زبان عربی خالص و فصیح اور سب سے عیب معیاری پوری پابندی میں ذریعہ نگاری۔ جی سیل ترجمہ قرآن ویساچین لکھتے ہیں کہ قرآن کے متعلق تمام دنیا کو اعتراف ہے کہ وہ اتہاد و جمع کی فصیح و بے عیب زبان میں لکھا گیا ہے اور یہ سلسلہ ہے کہ اُس کی زبان عربی زبان کا سمیاد پاپور انسانیکو پیڈیا جلد ششم کے صفحہ ۳۲۶ میں ہے کہ قرآن کی زبان فصیح ترین و خالص عربی خیال کچاتی ہے اور اُس میں طرز زبان اور شاعری کی ایسی خمیاں و خوبصورت نظائر موجود ہیں کہ اُس کی نظیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اُس کی اخلاقی تعلیم بالکل خالص ہے اور جو پوری طرح اُس پر کار بند ہو وہ نیک زندگی بسر کر سکتا ہے کامیابی۔ ہر بڑے لکچرزمین یہ فقرات موجود ہیں۔ اسلامی قانون قابل تعریف اصول پر مشتمل ہے اور زیادہ قابل تعریف یہ امر ہے کہ اُسے اُن اصول کی تعمیل و انجام دہی کے زبردست حمایت میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔

قانون کا سب پر حاوی ہونا و معقول و منظم فقہ پر مشتمل ہونا۔ اُدھر منہ برکنے اُچھ مٹ آن دارق ٹنگزین قرآن مجید کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ اسلامی

قانون ایک تاجدار سے لیکر اونے ترین افراد عایانک کو حاوی ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ایک محفل ترین علم فقہ پر مشتمل ہے جسکی نظیر اس سے پیشتر دنیا میں نہیں کر سکی۔

نظام سلطنت بنائید و منظوری مذہب۔ ڈیوڈار کوپرٹ اپنی کتاب روح المشرق کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ اسلام بطور ایک مذہب کے کوئی جدید اعتقاد و جدید روحی و جدید خیال پیش نہیں کرتا اس نے نہ قسمیت کی بنیاد رکھی اور نہ کلیائے حکومت کی وہ رعایا کو ایک ضابطہ اور سلطنت کو ایک نظام پر پیش کرتا ہے جس کو نہ مذہب کی منظوری و تائید سے طاقت دی گئی ہے۔

تمدن و تہذیب غریب کی خصوصیات اور ارکان عظم۔ ڈاکٹر کینن ایرک کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے۔ جس کو بحیثیت صدر کلیائے انگلستان مسٹر ایچ۔ ایس۔ کیلن کی حق اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تمدن کا جنڈا اڑاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو نہ جانتا ہو اس کو سیکھے۔ صاف کپڑے پہنے اور صفائی سے رہے جو حکم دیتا ہے کہ استقلال و استقامت و عزت نفس نہایت لازمی و فرض ہیں۔ برہنہ دین اسلام کے فواید و منافع یعنی بین اور اس کی خصوصیات شائستگی و سادگی سب سے بڑی بنیاد بلکہ ارکان اعظم ہیں۔

جدید انگشافات و تعلیمات قرآنی کا مخالف نہونا اور پہلے سے موجود نہونا۔ فرانس کے سب سے مشہور پاپا ڈری ڈاکٹر لوران فرماتے ہیں کہ جدید علمی انگشافات میں یا ان مسائل میں جن کو ہم نے اپنے علم کے زور سے حل کیا ہے نامور و ایسی شکی نظر میں کوئی ایسی بات نہیں جو تعلیمات قرآنی کا مخالف ہو۔ ہم عیسائیوں نے

علم سائنس کے ہم آہنگ و ہم نشین بنائے۔ میں اب تک جتنی کوششیں کی ہیں اسلام و قرآن میں یہ سب کچھ پہلے ہی سے موجود ہے اور پوری طرح سے موجود ہے۔

پالیمینٹری قانون و حقوق و عظمت کا جامع ہونا و شاندار اجتماعی قانون۔ شہنشاہی کی شاہی مجلس میں ڈاکٹر مودت نے کہا تھا کہ اسلام کی طاقت قرآن مجید پر بنی ہے جو اپنی خلد میں پالیمینٹری قانون و عظمت ان سب کو جمع رکھتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہی نہیں بلکہ ایک نہایت شاندار اجتماعی قانون بھی ہے۔ سخت غلطی ہوگی اگر اہل نظر اس کی طاقت کا اعتراف نہ کریں جس نے اپنے پیروں کے جھنڈے فلک الافلاک تک پہنچا دیے اور افریقہ کے بربروں میں ایسی ہی روح پیدا کی کہ اپنے پاکیزہ احکام و اعلیٰ تعلیمات کا ان کو ایسا خوگر بنایا کہ ان کی ہر ساری قومیں جو مسلمان ہیں کسی طور و طریق میں بھی ان کے ہر رنگ نظر نہیں آتیں۔

قرآن مجید کا اثر زندہ و پُر زور جو اُس ایمان غیر مذہب ہونا و وحدانیت خالص و محض کی اشاعت قرآن مجید نے پہلے پہل دنیا میں کی۔ ہر ایک مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ فرانس کے نامور مستشرق ڈاکٹر گٹاہولڈ بیان کرتا ہے کہ تمام مذاہب عالم میں یہ غر اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے پہلے ہیں وحدانیت خالص و محض کی اشاعت دنیا میں کی جس نے ان تمام قوموں کو جو مصر و لبنان کے سلاطین و فرماندہان کے وقت سے چلی آتی تھیں دعوت پہنچا دیے ساتھ ہی مسلمان ہو جانے پر آمادہ کیا حالانکہ کوئی ایسی مثال کسی قوم کی خواہ وہ فاتح ہو یا مستوح موجود نہیں ہے جس نے کبھی دین عیسوی قبول کیا ہو کسی مذہبی کتاب کے فوائد عامہ کا اندازہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں فلسفی خیالات

کیسے مین بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن اعتقادات دینی کی تعلیم اس کتاب میں لگئی ہے انہوں نے دنیا میں کیا اثر پیدا کیا۔ اسلام قلوب میں اس قسم کا زندہ و پُر نور و روشن ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس میں مطلقاً شک کی گنجائش نہیں رہتی۔

قرآن شریف کی اعانت سے جلد جہان فتح و علم و فن زندہ اور علوم جدیدہ پیدا ہوئے۔ کواٹرلی ریویو میں ایک عیسائی نے قرآن مجید کی نسبت لکھا تھا کہ اس عجیب کتاب کی ماہیت کے طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کی اعانت عربوں نے سکندراعظم کے جہان سے بڑا جہان اور روم کی سلطنت سے وسیع تر سلطنت فتح کر لی اور جس قدر زمانہ کہ روم کو اپنے فتوحات حاصل کرنے میں لگاتا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہ لگا۔ ایسی کتاب جس کی اعانت سے بنی سام و عرب، بحیثیت سلاطین پورب میں آئے تھے جہاں اہل فیتقیہ تاجروں کی حیثیت سے اور یہودی پناہ گیروں یا قیدیوں کے طرح آئے تھے یہی لوگ مہ ان پناہ گیروں کے یورپ کو انسانیت کی روشنی دکھانے کے واسطے نمودار ہوئے تھے یہی لوگ جبکہ تاریکی محیط ہو رہی تھی یونان کے مردہ عقل و علم کو زندہ کرنے اور اہل مغرب و اہل مشرق کو فلسفہ طب ہیئت اور نظم لکھنے کا خوشنما اور دلچسپ فن سکھانے کے لئے آئے اور علوم جدیدہ کے بانی بنائی ہوئے۔

قرآن مجید میں تمام امور منضبط و باقاعدہ مشترکہ قانون کی حیثیت سے منسلک ہیں و احترام خالق ہر حکمہ ملحوظ اور غیر فصیح و مخرب اخلاق و نامناسب خیالات وغیرہ سے وہ محفوظ ہے۔ دیون پورٹ نے اپنی کتاب محمد و قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن عالم اسلامی کا ایک مشترکہ قانون ہے جو مشرقی

تجارتی۔ فوجی۔ عدالتی اور تفریری حالات پر حاوی ہے لیکن با این ہمہ ایک مذہبی ضابطہ بھی اُس نے ہر چیز کو باقاعدہ بنایا ہے مذہبی رسوم سے لیکر خیات روزمرہ کے افعال روحانی نجات سے جسمانی صحت اجتماعی حقوق سے انفرادی حقوق شرافت مساوات اور دنیاوی سے لیکر آخری عقوبت تک تمام امور کو سلک ضابطہ میں منسلک کر دیا۔ قرآن مجید کے پیششار اوصاف میں سے دو زیادہ واضح ہیں اول وہ ہیبت و احترام کا لہجہ جو اُس خالق اکبر کے متعلق ہر جگہ اُس میں ملحوظ کیا گیا ہے جس کے طرف کوئی انسانی کمزوری و انسانی خواہش منسوب نہیں کی گئی۔ دوسرے یہ ہے کہ اُس میں اول سے آخر تک غیر فصیح و مخرب اخلاق و نامناسب خیالات و محاورات و حکایات کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا بخلاف اس کے کہ افسوس ہے کہ تمام خرابیاں اُس کتاب میں بکثرت موجود ہیں جس کا نام پروردگار سبحان نے عمد نام قدیم رکھا ہے۔

قرآن مجید میں فطرت کائنات سے دلائل حقیقی شاعری کی نشان بابت معاد و غیرہ۔ سر ولیم میوزنہون نے اپنی ساری عمر اسلام کی مخالفت میں صرف کر دی ہے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں فطرت کائنات سے بہت سے دلائل اخذ کئے گئے ہیں جن سے مقصود خدا کو اعلیٰ ترین ہستی ثابت کرنا اور بنی نوع انسان کو اُس کی اطاعت اور شکر گزاری پر توجہ کرنا ہے۔ اُس میں عالم آخرت میں حسنات و سیئات کا اجر نگیل کرنے اور بدی سے بچنے کی ضرورت مخلوق پر عبادت خالق کی قرینیت اور اُس کے خوشگوار نایج و غیرہ نہایت فصیح اور موثر زبان میں مسطور ہیں اور اکثر مواقع میں حقیقی شاعری کی شان سے اسی طرح

قیامت کے اعتقاد کی عقلیت بڑے پرزور دلائل سے ثابت کی گئی ہے اور بالخصوص اُس کے ثبوت میں اُس زمین کی نظیر پیش کی گئی ہے جو مدت مدید سے دریاں اور خشک پڑی ہو کر یکایک کثرت سے پیچھے بر سے اور آسمین زندگی اور سرسبزی کے نہایت خوشگوار آثار پیدا ہو جاوین۔

قرآن مجید کا مناسب محل وقت ہونا اور تمام لوگوں کے لئے مصلح و روشنی ہونا۔ ڈاکٹر جانسن کی جس کا مفصل و کمال پوشیدہ مہین ہے یہ سراسر ہے کہ قرآن شریف شعر مہین اور یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ شعر ہے یا مہین وہ شعر سے بھی کچھ زیادہ ہے نہ وہ تاریخ ہے اور نہ سوانح عمری وہ پہاڑی وعظ کے طرح مجموعہ اشعار بھی مہین ہے اور نہ بودھ کے کتاب کی مانند ماہی الطبیعیات اور نہ نیز افلاطون کے مجلس عقلا کے مثل پند و موعظت ہے وہ ایک پیغمبر کی آواز ہے جو گواہوں سے آخر تک سامی ہے تاہم اُس کے معنی ایسے عام اور مناسب وقت میں کہ زمانے کی تمام آوازیں طوفاؤں کے آگے تھل ہو جائے ہیں اُس کی آواز بازگشت محلوں اور ریگستانوں پر شاہوں اور سلطنتوں پر یکساں گونجتی ہے جو اہل قوائے منتخب قلوب کو فتح عالم پر آمادہ و مستعد کرتی ہے اور اُس کے بعد اپنے آپ کو ایک مصلح و نیاکن قوت کی شکل میں یون جمع کرتی ہے کہ یونان و ایشیا کے سارے موجد روشنی عیسائی یورپ کے گران بار و حشت میں اُس وقت سے نفوذ کرتی ہے جب کہ عیسائیت ٹھننے شہائے تاریک کی ملکہ تھی۔

قرآنی شریعت کا سب پر حاوی ہونا و دانشمندانہ اصول منظم

عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہونا۔ نامور مہتمم گن گنا ہے کہ عظیم الشان
سے لیکر دریا سے گنگا تک نے قرآن مجید کے نسبت مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی
روح و قانون اساسی ہے اور صرف اصول مذہبی ہی کے لئے نہیں بلکہ احکام تو شرع
کے لئے تمدن کے لئے اور ان قوانین کے لئے بھی جن پر نظام عمرانی کا مدار ہے
جن سے نوع انسان کی زندگی وابستہ ہے جن کو حیات اجتماعی کی ترتیب و تہنیک
سے تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد کی شریعت سب پر حاوی ہے وہ اپنے
تمام احکام میں بڑے بڑے شہنشاہ سے لیکر چھوٹے چھوٹے فقیر و گدا تک کیلئے
مسائل و معانی رکھتی ہے۔ یہ وہ شریعت ہے کہ ایسے دانشمندانہ اصول اور اس
قسم کے عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہان میں اس کی
نظیر و تمثیل نہیں مل سکتی۔

اپنی حیثیات کے لحاظ سے قرآن مجید واقعی معجزہ ہے۔ باوجود
اسیٹھ سیرت محمد بن لکھے ہیں کہ تاریخ محمد حبیباً خوش نصیب انسان پیش نہیں
کر سکتی وہ ایک قوم اور ایک سلطنت کے ساتھ ہی ایک مذہب کے بانی تھے
وہ بے پڑھے تھے اور مشکل نوشت و خواند کے قابل تھے تاہم وہ ایک ایسی
کتاب کے مصنف ہیں جو نظم بھی ہے۔ ضابطہ قوانین بھی ہے و معاون کا مجموعہ
بھی ہے اور حیثیت مجموعی ایک مجموعی کتاب بھی ہے اور جس کی صداقت اور
دانش و فصاحت کا معجزہ ہونے کی حیثیت سے نوع انسان کا چھٹا حصہ
دل سے عزت کرتا ہے۔ محمد مدعی ہیں کہ وہ معجزہ اور مستقل و بایمان معجزہ ہے اور
حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ واقعی ایک معجزہ ہے۔

قرآن مجید میں خلوص و سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور کل خوبی ائمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ کارلائل نے لکھا ہے کہ جب تم قرآن مجید کو ایک بار پڑھ چکو تو اس کی خصوصیتیں منکشف ہونے لگتی ہیں اس میں ایک خوبی ایسی ہے جو ادنیٰ خوبیوں سے بالکل مختلف ہے اگر ایک کتاب کے معنوں مصنف نے دلی توجہ سے ادا کیا ہے تو اس کے الفاظ دوسروں کے دلوں پر اثر ڈالتے ہیں اور اس صفت کے مقابلہ میں ہر قسم کی مہارت و تجربہ کاری اچھ ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی خصوصیت اس کی اصلیت میں مضمر ہے یعنی اس حقیقت میں کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک کتاب ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں خلوص اور سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور یہ وہ خوبی ہے جو ایک کتاب کیلئے جو واقع میں کتاب کہلانے کی سچی ہے موجود ہونا چاہیئے دیگر اوصاف اس خوبی سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ اگر کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے تو اس سے ہو سکتی ہے۔

شعبۂ ترجمہ۔ رسالہ اشاعت اسلام الکتوبر ۱۹۱۶ء میں پروفیسر نور الدین سٹیفن کے لکھے ہوئے کتبہ کی بات کر کے دی کے ساتھ پڑھو کہ وہ پہلی بار کو جو تھی یہ وجود ہو دیکھنے لگے بلاشبہ درست ہیں اسے بار بار دیکھا جو محض ایک ہو کا ہوتا اور جو چیز دیکھی جاتی وہ خیالی ہوتی ہے جسکو انسان دیکھنا چاہتا ہے اور اسی شکل میں ہوتی ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ غرض کہ پروفیسر مذکور جو اس کے ماہر ہیں اسکو بے نیاید سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی مردہ کی روح کو دیکھ سکے معنوں میں پورے طور سے اس کا ذکر ہے اور قیام کے امور کو شبہہ کہا ہے جس کو وہ خود کرتے تھے۔ قرآن مجید نے تعولیت اور ضمیر انسانی کی طرہ سے اور ہر ایک صداقت ثبوت میں ظاہر قدرت اور خود انسان کو اس کے شاہدہ کی طرہ سے دلائی نہ بخیر و عجایب

ضرورت بعثت انبیاء و مہرین

چونکہ تعارف عقل نشانی مستقل نہیں و فکر بشر اکثر ان امور میں جو فرائض انبیاء و رسل میں سے ہیں قاصر رہے اور اسکی رسائی سے وہ دور ہیں لہذا ضرورت تھی کہ آدمیوں میں سے ایسے حضرات بھی ہوں جو واسطہ ہوں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اور جو او کو حکم ہوا و سکون بدوں تک نہایت امانت و دیانت سے پہنچا دیوں اور بلاغ میں کربن اور اسطرح بشیر و نذیر کا کام دیوں اور جو امور ضروری ہوں انکی تصدیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں کہ حق یہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر راضی ہے اور بخلا و سزا کے متعلق بیان کریں کہ اعمال سیدہ کی اس قسم کی سزا اور اعمال صالحہ کی اس قسم کی جزا ہے اسطرح قسط پر انسان کو قائم رکھیں اور کھڑا کر دیوں اور دین میں متفرق نہ ہونے دیوں اور طاغوت کے عبادت سے بچا دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرا دیں اور تمام حجت کر دیوں غرض کہ ان امور کو انجام دیوں جسکا بیان مفصل محکم آیات قرآن مجید میں آیا ہے جسطرح رنگ آواز صورت قوت و ضعف ہر ایک انسان کی دوسرے انسان سے متفاوت و کم و بیش ہے اسی طرح فکر و عقل و احساسات و جذبات بھی بہت کچھ اختلاف رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہوتا ہے اور اختلاف تعلیم و تربیت و الف و مواسستہ اور ترغیبات و تحریکات و مہیجیات کے آثار اور بھی سبب اختلاف اکثر ہو جاتے ہیں پس اختلافات کے عملی طور پر

مثال اور مثال و نمونہ بننے کے لئے بھی ایسے برگزیدہ حضرات کی ضرورت ہے
 جو مسویدین اللہ ہوں اور انکی اتباع کیجاسکے ایک ایسے خاتم النبیین کی ضرورت
 ہے جسکا خلق اکمل ہو تاکہ اسکے افعال و اخلاق واسوہ حسنہ دینی کو نمونہ بنالیں
 یہاں تک کہ یہ ضروریات کچھ ایسی کم از کم ضروری نہیں ہیں جن سے چشم پوشی کیجاسکے
 بغیر ایسے بزرگوں کے کسی جماعت میں اتحاد عملی کما حقہ نہیں ہو سکتا اور پھر
 سے بہتر سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ عام لوگوں کے جذبات و عام رائے میں
 بغیر ایسے شخص کے جو اللہ کی طرف سے ہونیکا دعوت لکرتا ہو اور مذہبی رنگ میں
 بیان لکرتا ہو اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان ضرورتوں کے سمجھنے کے لئے
 اسکی بھی ضرورت ہے کہ پہلے خیال کر لیا جادے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
 کس فطرت و کس غرض سے پیدا کیا ہے یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے کہ سب
 اونہیں صالح ہی ہو جائیں اور جزائے نیک پادیں اگر ایسا ہو تو آج ہی دنیا
 نہ رہی دے بلکہ مقصد یہ ہے کہ آزمایا جادے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور کچھ
 ثواب پادیں اور کچھ عذاب اس قسم کی خلقت انسانی پر پس انبیاء و رسل کا کام
 آگاہ کرنا و بشارت دینا ہے نہ کہ جبر و اکراہ کرنا اور ایمان پر زبردیہ آفات ارضی و سماوی محبوب کرنا
 بعض آفات ارضی و سماوی کو مسلمین کے کافرین پر عذاب
 کہنے کی وجہ

آفات ارضی و سماوی تو انہیں فطرت کے رو سے آتی رہتی ہیں۔ بہت سی آفات
 مذکور ایسی ہیں کہ خود ان انسانوں کے افعال و انکے آنے کے محرک ہوتے ہیں
 جو وہاں اور انکے قریب رہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آفات سے بچنے کی بابت

اگر تدبیر کریں تو اکثر بچ سکتے ہیں اگر ایام آفت آنے کے معلوم ہو جاوین اور اُنہیں
 بچنے کی تدبیر سمجھ میں آجاوے اور کی جاوے۔ ایسے کاموں کے لئے ایسے لوگوں
 کی ضرورت ہوتی ہے جو ماہر ہوں اور جو بذریعہ علم یا وحی کے آگاہ ہو سکیں۔
 مرسلین کی امت پر آفت آئیں یا یوں کہو کہ عذاب نازل ہوا اور وہ
 مرسلین اور ان پر ایمان لانیوالے وساتھی بچ گئے اور انکے مخالفین نہیں بچے
 تو عذاب مذکور کی نسبت کہا گیا کہ نافرمانی اللہ و عدم اطاعت مرسلین کی وجہ سے
 ان پر آیا یہ انتساب اسوجہ سے صحیح ہے کہ رسولوں نے آفات کے آنے سے
 ان کو ڈرایا کہ اگر ان کی پیروی کریں گے اور کسنا مانیں گے اور جو طریق حفاظت
 وہ بتا دیں گے اور سکو صحیح سمجھیں گے تو بچ جاوین گے لیکن انہوں نے نہ سنا بلکہ
 بجائے اُسکے کہا کہ اگر بچ ہو تو لاؤ۔ اور تکبر کیا اور اسکو غلط سمجھا۔ پس وہ رسول چونکہ
 عالم تھے اور آفت آئی کا وقت انکو معلوم ہو گیا تھا اور بچاؤ کی تدبیر انہوں نے
 کر لی تھی لہذا وہ اور انکے ساتھی اور ان پر ایمان لانیوالے بچ گئے اور انکے منکر و
 کافر اپنے نادانی و ضد و گناہ کے سبب و بچاؤ کی تدبیر نہ کر سنے کی وجہ سے برباد
 ہو گئے لہذا یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ عذاب قوانین فطرت کے برخلاف آیا اور علت
 اور سبب او کا گناہ تھا جو برباد ہوئے بلکہ علت انکی بربادی کی عدم انتظام فطرت
 تھی جسکو انہوں نے ماہرین و عالمانہ و رسولوں کے نکتے کو نہ مانا تھا پس بتائی
 قوموں کے اصلاح کے لئے ابتدائی زمانے میں ایسے عذاب کا دعویٰ بالکل
 صحیح تھا اور مرسلین کا استدلال بھی صحیح تھا تا کہ ذکر اور آفات سے بچاؤ انکی اصلاح
 ترین اور جو بچیں وہ ڈرین۔ لیکن جب لوگ باعتبار زمانہ و معلومات کے اس

درجہ پر پہنچ گئے کہ تدبیر پہنچنے کی کرسکین تو اللہ تعالیٰ نے فرسلین کا بھیجا بھی بند
 کر دیا یہاں تک کہ فرما دیا کہ آنحضرت جس قوم میں ہوں اور یہاں سے عذاب نسین
 آوین گے۔ اور جزا و سزا کا اصلی استدلال بیان فرمایا سورہ اعراف میں ہے کہ حضرت
 نوح نے کہا ابلغکم رسالات ربی
 و انصحکم لکم و اعلم من اللہ ما لا تعلمون
 لیکن بولہ فاینبھینا کہ والذین معہ الفلک
 و اخر قبا الذین کذبوا یا تا تا کانوا
 قومًا عین۔
 پہنچا تاہو نہیں تکو پیغام تمہارے سب کے اوصیت کرتا نہیں
 اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے
 سو جھٹلایا و سکو سو نجات دیا ہم نے اوسکو اور
 انکو گونگو کر اُسکے ساتھ کشتی میں تھے اور ڈلو دیا جھٹان
 لوگوں کو جو نہ جانتے ہوا آیات کو جھٹلایا تا وہ قوم اندھی تھی۔

پس واقعات ذیل پر ان آیات سے روشنی پڑتی ہے اور امورات ذیل بھی ثابت
 ہوتے ہیں۔ ۱۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیام کو پہنچاتے تھے
 جبکہ کہ انبیاء و رسولوں کے فرائض میں سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ۲۔ نصیحت اسلئے
 کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وہ جانتے تھے جو چیز کافر نہیں جانتے تھے۔ یعنی
 اللہ کی طرف سے اپنے لئے ہوئے پیاموں کا حق و صحیح ہوتا بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے
 تھے کہ اندھی قوم عذاب سے بچاؤ کی فکر و تدبیر نہ کریگی اور میرا کہنا نہ مانے گی تو عسوق
 ہو جاوے گی۔ ۳۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کشتی پر تھے وہ ڈوبنے سے بچ گئے اور جنہوں نے آیات
 کو جھٹلایا تھا یعنی عذاب آنے کی پیشین گوئی کو بھی نہیں مانا تھا وہ ڈوب مرے
 اور اپنے اندھے پن کی وجہ سے کشتی نہ بنا سکے۔ لہذا قوانین فطرت کے رو سے
 جو طوفان پانی کا آئیوالاتھا اور جس سے بچاؤ کے لئے حضرت نوح اپنی اطاعت
 چاہتے تھے اس سے اپنے سو و تدبیر سے کافر نہ بچ سکے اور اللہ نے استدلال مذکورہ آیت کیا

نہ یہ وجہ علت اصلی ہوگی کہ اوسکے عذاب کے لئے طوفان نوح آیا بلکہ اُس کے آنے کے نواید میں اُنکا ڈوبنا بھی ہوا جو استدلال کا بھی سبب ہوا اسی طرح حضرت ہود نے کہا جو سورہ اعراف میں ہے۔

اِیْلَکُم رِسَالَاتِیْ وَاَنَا لَکُمْ
نَاصِحٌ اٰمِنٌ۔

اے ہود، تمہارے لئے امین ناصح ہوں۔

اسکا جواب یہ ملا۔

فَاَتَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ

سو لاؤ جسکا ہکود وعدہ دیتا ہو اگر تو سچوں میں سے ہے۔

حضرت ہود نے جواب دیا۔ فَاَمْتَضِرْ وَاِنِیْ مُعْلَمٌ مِّنَ الْمُتَمَتِّرِیْنَ۔ پس انتظار کرو

میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں

نتیجہ یہ ہوا۔ فَاَنْجِیْنَا هٗ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ

یہ نجات دی مجھے ہود کو اور انکو جو اس کے ساتھ

ہوئے مَنَا وَقَطَعْنَا دَاۤیْرِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا

تھے اپنی رحمت سے اور کاٹ دیا اپنے چڑاؤ کو مکی جنوں کے

وَمَا کَانَ مَوْمِنِیْنَ۔

جھٹلایا تھا ہمارے آیات کو اور نہ تھے مومنین۔

پس باوجود حضرت ہود کے اس کہنے کے کہ پیغام اللہ کا ہے اور میں ناصح امین

تمہارے لئے ہوں انھوں نے یہ کہا کہ اگر سچے ہو تو عذاب لاؤ اور آیات کو جھٹلایا

اور ایمان نہیں لائے اور شکار عذاب ہوئے یعنی جو تباہی حضرت ہود نے بچنے کے

بائے کہیں تھیں انکو نہ کیا اور نتیجہ پایا۔ اسی طرح حضرت صالح سے جس قوم پر

وہ بھیجے گئے تھے اُس نے عمل کیا سورہ اعراف میں ہے۔

قَالَ الَّذِیْ اٰتٰیہٗ اَسْتَلْبِزُّوْا بِالَّذِیْ

کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کبر کیا جب

اَمْنٰتُہُمْ بِالْکٰفِرِیْنَ۔

تم ایمان لائے ہو اس کفر کرتے ہیں

اور جب غارت ہو گئے تو حضرت صالح نے یہ فرمایا۔

قال يا قوم لقد ابلغتكم رسالاتي
 دہی و نصحت لکم و لکن لا تتوبون لما تحبون
 کہ اے قوم میری پیکی میں نے پہنچائے مگر یہ ایمان نہیں لیا
 اور نصیحت کی میں نے تم کو لیکن تم دوست نہیں کرتے جو تم کو
 پس نصیحت حضرت صالح و پیغام اللہ کا نہ ماننے کی وجہ سے اور تدبیر بچاؤ کی نہ کرنے
 کی وجہ سے وہ غارت ہوئے لہذا رسولوں کا آفت کے آنے سے واقف ہونا
 اور تدبیر کر کے بچ جانا اور کافروں کا ان کے خبر دینے کو جھٹلانا و تدبیر نہ کرنا سبب
 رسولوں کے اور ان کے ساتھیوں کے بچنے کا ہوا اور کافروں کے مرنے و برباد ہونے کا
 پس اس حیثیت سے وہ عذاب ہوا کہ انہیں کیلئے اور ان کے ایمان لائے پر مجبور کرنے کے
 لئے خاص کر عذاب آیا۔

شیء مبین اور آیت مبین میں فرق اور کیوں اور کب نبیا
 و رسل نے عجائبات دکھلایا

سورہ شعرا میں ہے۔ قال لن
 اتخذت الہما غیری لا جعلتک
 من المسیونین قال اولو جئتک
 بشئ مبین قال فانت ہم ان کنت
 من الصادقین فالقی عصا فاذا هو
 لسان مبین
 کہ اے فرعون نے کہ اگر تو میرے کا معبود میرے
 غیر کو تو میں تجھ کو تیریون میں سے کروں گا
 کہ اے موسیٰ نے کہ اگرچہ لاؤں میں تیرے لئے شیء
 مبین کہ لا اوس کو اگر تو صادقین میں سے
 ہے۔ تو دیا موسیٰ نے اپنے عصا کو تو وہ
 ناگمان یقین طور پر سنا پٹا ہوا

پس جب فرعون حضرت موسیٰ کے اس کہنے سے کہ اللہ رب مشرق و مغرب
 اور اُن کے درمیان کا ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ عاجز ہوا تو اُس نے وہ کہا اور وہ سنا

جو آیات ہذا میں ہیں۔ لہذا شیء میں سے کہنے سے حضرت موسیٰ کی نیر
مراد ہوئی کہ جو چیز علانیہ عجیب معلوم ہوتی ہو، جب دلائل واضح یعنی آیات
میں سے یا آیات بینات سے وہ نہ مانا تو شیء میں سے اس کو حضرت موسیٰ نے
مکمل و قائل کرنا چاہا۔

پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمین مجبوری سے عجائبات و کمالات کی
طرف مایل ہو کر تھے یعنی جبکہ دلائل واضح کو نہیں مانتے تھے مجبوراً وہ دیکھتے تھے
پس جن اقسام کے عجائبات کے وہ ایسا ٹکی قوم مانہ بھی جانتی تھی اس قسم کے
عجائبات سے ان کو قائل کرتے تھے اور انہیں جیسا دکھلاتے تھے کافروں میں انہیں
دکھلا سکتے تھے دوسرے آیات میں سے دلائل واضح افشائی میں سے عجائبات
مراد ہوئے ہیں وہ عجائبات دلیل کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ جیسے مقابلے میں تھے
اونکے شکن کے کام آتے تھے دوسرے وہ تحت قرآنی فطرت ہوتے ہیں لہذا
خلاف عادت نہیں ہوتے بلکہ جیسے مقابلے میں ہوتے ہیں وہ انکو خلاف عادت
سمجھتا ہے جیسا کہ فرعون کے زمانے میں رسی و عصا کو سانپ و کملہ تیر کا شعبہ
مروج تھا اسلئے حضرت موسیٰ کو بھی یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ تمام
محبت کے لئے اپنے عصا کو جب پھینک دین تو وہ سانپ معلوم ہونے لگے اور
ساحران فرعون کے رسی و عصا کو جب وہ سانپ معلوم ہونے لگیں نگل جاوے
پس یہ خیال فرعون و اسکے دربار والوں اور ہا جان فرعون پر طاری ہو گیا
وہ نہہ گیا کہ اونکے رسی و عصا کو جو سانپ معلوم ہوتی تھی حضرت موسیٰ کا عصا
نگل رہا ہے حضرت موسیٰ کو ساحران فرعون کے عصا و رسی جو سانپ معلوم

ہونے لگے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ اور یہ خیالی سچ دکھایا جیسا کہ سورہ طہ میں ہے
 فاذا جبالہم وعصیہم یحیل لہما ہما
 فیسعے فاو حسی فی نفسہ نفیسۃ
 موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ و
 الحق ما فی ربیک تلقیف ما صنعوا ما صنعو
 کہیں سا جبر و لا یفعلہ الساجر حیت لے
 حضرت موسیٰ کو تو یہ معلوم تھا کہ انکا عصا سانسپ بن جاتا ہے لہذا جب اس کے خیال میں
 یہ بندھ گیا کہ ساجرون کے رستی و عصا بھی چلتے ہیں تو انھوں نے اپنے نفس میں
 ڈر پایا کہ انکا چلنا کیسے باطل ہوگا اگر وہ بھی اپنا عصا ڈالینگے تو سانسپ معلوم
 ہوسنے لگے گا پھر دونوں کے عمل پر ابھڑوں گے وہ غالب کس طرح ہوں گے
 پس اللہ کا حکم ہوا کہ جو کچھ دانتے ہاتھ میں ہے اسکو حضرت موسیٰ چھوڑ دیں وہ
 نکل جاوے گا ساجرون نے کہیں ساجر کی صنعت کی تھی یعنی شعبہ کیسا ہے
 اصلیت نہیں ہے حالانکہ ساجر جہاں جاتا ہے قلعہ نہیں پاتا اور اسکا کب صنعت کا
 حق کے مقابل میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ پس نبی نے کہ انبیا اور رسولوں نے
 تمام حجت کے لئے جبکہ دلائل واضح سے اس کے مخالف ایلان نہیں لائے تو اس کے
 تسکین کے لئے عجائبات دکھایا۔ اس امر کے لئے کہ سحر جو ساحران دکھلاتے
 ہیں حق نہیں ہوتا اور مفندین کا عمل ہوتا ہے سورہ یونس کی یہ آیات
 بھی دلیل ہیں۔
 قال موسیٰ اقولون الحق اما جاؤکم
 کہ موسیٰ نے کیا کئے ہوتے تھے کی نسبت جبکہ آیا

اسحر هذا ولا يفلح الساحرون

اور سورہ یونس میں ہے۔ وقال فرعون

ايتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة

قال لهم موسى لقوم ائتوني فلما

القول قال موسى ما جئتكم به السحرة

اللہ سید بطلہ ان اللہ لا یصلح عمل

المفسدين ویحق للہ الحق بکلمۃ

ولو کراه المجرمون۔

تبارہ پاس آیا یہ سحر ہے حالاکہ نہیں نجات دیتے ساحر

کہا فرعون نے بلاؤ میرے پاس سحر کر یا لے جانے

و اے کو پیڑ چبائے سحر کر یا لے موسیٰ نے ان کو

کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالتے ہو جب انہوں نے ڈال دیا

کہا موسیٰ نے تم سحر ہی لائے اللہ اسکو جلد مٹا

کرے گا یہ شک اللہ صانع نہیں کرتا مفسدوں

کے عمل کو اور حق کر دیتا ہے اللہ حق کا اپنے کلمہ

سے اور اگرچہ کراہت کریں مجرم۔

پس آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ سحر حق نہیں ہوتا بلکہ شعبہ ہوتا ہے

یعنی دیکھنے والوں کو خیال بند ہوتا ہے جس کا وجود واقعی نہیں ہوتا اس لئے وہ مفسدوں

کا عمل ہوتا ہے اور جو لوگ حق چاہتے ہوں اور حق پرست ہوتے ہیں ان کا عمل

غالب ہو جاتا ہے۔ دوسرے اخیر آیت میں ساحر عظیم کا لفظ ہے جس سے اشارہ ہے

کہ سحر سیکھا ہوا مکسویٰ اور جانا ہوا شعبہ ہے یا یعنی ابھی ہو سکتے ہیں

کہ جاننے والے ساحر۔

وہ آیت جسکو تحریفاً اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے

سورہ بنی اسرائیل میں ہے وما

منعنا ان نرسل بالایات الا ان

کذب بما لا داؤن و انینا شموذالک

اور ہم کو اسیت کے بھیجنے سے منع نہیں کیا مگر

اسے کہ جتنا لایا سکوا گلوں نے اور وہی ہم نے

تمہود کو وہ ٹھنی نشان سو ظلم کیا انہوں نے

مبصر تا فظلم و بما وما نزل بالآیات
 اوسٹن پر اردن میں سیجے ہم آیات کو مگر
 الا تخوفا۔

پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ آیات کا بھیجنا ہم
 اس لئے بند کر دیا کہ اوسکو اگلوں نے جھٹلایا دوسرے یہ بیان فرمایا ہے کہ خود کو
 پہنے ناقہ نشان دیا تھا یعنی ظاہری نشان عبادت کا تو اوفھون نے اس ناقہ پر
 ظلم کیا اور اُسکے بعد ہی فرمایا کہ ہم آیات کو نہیں بھیجے مگر تخویف کے لئے اسٹن
 فرمانے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ناقہ جو بطور آیات کے مبصر و بین ظاہری عبادت
 کا نشان تھی اس نشان سے صرف یہ مقصود تھا کہ تخویف ہوتی رہے اور لوگ خدا
 کو یاد کرتے اور اس سے ڈرتے رہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ایسے آیات جو تخویف کے
 لئے بھیجے جائیں انکی غرض ڈرانا ہوتی تھی لیکن جب ثابت ہو گیا کہ اگلوں نے
 ایسی آیات کو جھٹلایا تو یحییٰ تمام ہو گئی کہ اگر کوئی ایسا ظاہری نشان تخویف کے
 لئے قائم ہو جاتا تو لوگوں کو اللہ سے ڈر قائم رہتا تو اللہ نے ایسی آیات کا بھیجنا
 بند کر دیا۔ اور اتمام حجت ہو گئی۔

ایسے امور کو جو تقاضی خلل انداز اصل غرض اور اسکا ان احکام کے جو محافظ ہوں
 نہ ہوں اور محسوسات و جذبات پر اس زمانہ کے لوگوں نے اثر ڈالنے ہوں قائم کر سنے
 میں ہر جہت سے سمجھا گیا تھا جب تک کہ اتمام حجت ہونہ جاوے اس سے
 یہ فائدہ بھی ہوتا تھا کہ جو اپنے زمانہ کے مسلمان پر ایمان لاتے تھے جن کو
 ایسے ظاہری نشان کے قائم کرنے کا حکم ہوتا تھا ان کے لئے بھی
 نشان مذکور مفید تھا۔

آیت آدمیوں کے عبرت کے لئے

سورہ فرقان میں ہے۔ و قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم و جعلنا
 لهم آیت للناس و اعتدنا للظالمین
 اور قوم نوح نے جب جھٹلایا رسولوں کو ڈوب دیا
 ہم نے اُن کو اور ٹھہرا دیا اُنکو آیت آدمیوں کے
 لئے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالمین کے
 لئے عذاب دکھ دینے والا۔

پس ڈوبوینے سے آیت للناس جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ واقعات تاریخی
 قوم نوح کے ڈوبنے کے سبب عبرت آدمیوں کے لئے لہذا عبرت کے لئے جو واقعات
 تاریخی ہوں اُن کو آیت للناس کہا گیا ہے۔

مخصوص مقصد بحث مسلمانین

سورہ حدید میں ہے لقد ارسلنا
 رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب
 و المیزان ليقوم الناس بالقسط۔
 بیشک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو دلائل واضح
 کے ساتھ و کتاب تاریخی بھیجے اُنکے ساتھ کتاب کو اور میزان
 کو تاکہ قائم رکھیں لوگوں کو قسط کے ساتھ۔
 پس میزان کیا ہے قواعد قسط یعنی وہ احکام و اصول جن سے قسط یا عدل پر عمل
 ہوتا ہے لہذا مقصد و غایت ارسال رسل و نزول کتاب کی قائم رکھنا انسانوں
 کا قسط کے ساتھ ہے اور قسط کا لازمی نتیجہ تہذیب و ترقی انسانی ہے۔

اور سورہ النعام میں ہے و ما
 نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین
 اور ہمیں بھیجا ہم نے مرسلین کو مگر بشارت دینے
 والے اور آگاہ کرنے والے سو جو ایمان الایمان

فمن آمن واصلح فلانحون عليهم
ولا هم يحزنون۔
صالح ہوا تو خوف عین اہل پر اور نہ وہ
نگین ہوں گے۔

پس اس آیت سے مسلمان کے بھیجنے کی غایت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن و
صالح بننا ہے۔ جسکا نتیجہ و غایت ترقی تہذیب و تمدن انسانی ہے۔
اور سورہ شوریٰ میں ہے۔

شرع لكم من الدين ما وصى به
نوحا والذى اوحينا اليك وما
وصينا به ابراهيم وموسى و
عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقا
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم
اليه الله يمتحنى من يشاء ويهدى
اليه من ينىب وما تفرقوا الا من بعد
ما جاءهم العلم يعقبا بنينهم۔

راہ ڈال دی تمہارے دین میں وہی جسکی تاکید کیا جاتا
نوح کو اور جو کچھ وحی کو ہم نے تیری طرف
اور جسکی تاکید کیا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور
عیسیٰ کو یہ کہ قائم رکھو دین کو اور متفرق نہ ہو
اوس میں بہت ہاگتا ہے مشرکین کو جس کے
لئے تم پکارتے ہو انکو امتحان لیتا ہے اپنی طرف
جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے اپنی طرف
اس کو جو رجوع ہوتا ہے۔ اور بنیں متفرق

ہوئے مگر بعد اسکے کہ آچکا تھا ان کے پاس علم بغاوت کی وجہ سے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کے قائم کرنے اور
متفرق نہ ہونے کا حکم تمام انبیاء کو دیا گیا اور دینی بنیا و قایم کی گئی اور
متفرق جہ امت انبیاء کی ہوئی وہ آپس کی بغاوت کی وجہ سے اصلاح
کو چھوڑ کر ہوئی لہذا دین میں متفرق نہ ہونا قومیت کے شیرازہ کے لئے اور
ترقی تہذیب و تمدن کے لئے اکسیر لازم ہے۔

مختصر و خلاصہ و مجمل فلسفہ اسلام و قرآن۔ یاد رہے تو شاید رہے آزاد رہے آباد رہے
 دفع بیداد و دفع فساد رہے اتحاد و وداد رہے قطع استبداد افراد و وہب انداد رہے صاحبین کا
 ازدیاد رہے غیر صالح زیر و بر باد رہے فلاح و صلاح کی بنیاد رہے یا مراد رہے اگر عمل و اعتقاد رہے
 استعداد و قوت خدا واد رہے فتنہ نایاب رہے۔

برہان و طرز بیان قرآن مجید و فرقان جمید دیگر ادیان کے دو دیگر حکماء و علماء کی تقریر و تحریر سے
 بہتر و برتر و موثر ترین جس قدر آیات محکمات جامعہ اس کتاب کے جملہ حصص میں ہیں انکو باہم مقابل
 و یکجا رکھنے سے بخوبی و خوش اسلوبی یہ علم ہوتا ہے کہ کسی جڑ سے یا پھلے عمل کا کیا نتیجہ درج ہے اور
 کس کا عمل کرنا اور کس کا ترک کرنا کس قدر اہم و مقدم ہے اور کس قدر کم و بیش کس عمل کے لئے کیا وعدہ و وعید
 شدیدا و آسپسین ہر قسم کے ہر ایک عمل میں کیا نسبت اور کیا تفاوت درجات ہیں قرآن سے بہتر کسی اور
 ذریعہ سے امور مذکور کسی طرح معلوم و مفہوم نہیں ہوتے۔ پس ان سب جوہ سے تحریک و ترغیب و تنبیہ
 و تکیل عمل صالح کے اور تقویٰ کے لئے قرآن سب سے بہتر و افضل ہے اور اسکا اعجاز امور مذکور
 میں مخصوصاً انکو ممتاز کرتا اور ہدایت و رحمت و تسلیم کتاب حکمت و تزکیہ کے لئے سب سے آگے
 درجہ دیتا ہے۔ بدی سے بچانے و تقویٰ کے لئے و اخلاق کی تعلیم و ایمان کے یقین اور
 روحانیت کے اس لئے قرآن حکیم سب سے عظیم و اکرم ہے۔ اس دعویٰ تفنیل کے کلائل
 کو قوت کرنے کے لئے مخلص و منتخب ان آیات قرآنی کا اعادہ ہے فائدہ نہیں جسکے عمل کا علم ہے
 غرض اول سے فرض سبب عرض ہے جو فتنہ از سر وارتے وائے کے از نیار سے ہیں۔

۱۔ فتنہ اشد و اکبر قتل کرنے سے ہے۔ اور لڑوائے ہا تک کہ نہ رہ جاوے فتنہ جن لوگوں
 نے کلام اللہ کی تعلیم کے لئے نہیں ہے کہ انکی مغفرت کو اور ہدایت کرے کسی طریق کی کوہنہ
 کے طریق کی آسپسین ہمیشہ ہمیش رہینگے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے دین و دنیا دونوں

جگہ بہتر سے بہتر فواید و ثواب ہوتے ہیں اور رضاے مولیٰ و تقارب رب و ابدی جنت و نرک
حاصل ہوتے ہیں اور انسان بہترین خلق میں سے ہو جاتا ہے جو رجا رکھتا ہو اپنے رب کے تقارب کی
تواؤ کو چاہئے کہ عمل صلح کرے اور نہ شریک بناوے اپنے رب کی عبادت میں کسی شے کو
(کہنہ اور اگر نیکو ہو چاہے اسے فخر کوئی اور اسکا کاشف نہیں مژدہ اگر ہو چاہے تیکو خیر ہر شے پر قیہے (انعام
۲۔ فواحش ظاہر و باطن و نفی بغیر الحق و انعم حرام ہیں۔

۳۔ یہ دار آخرت اول و کوئی کیلئے ہے جو علو و فساد کا ارادہ زمین میں نہیں کرتے۔
۴۔ فساد کو اللہ محبوب نہیں رکھتا مفسدون کی اللہ اصلاح نہیں کرتا مفسد غاسرین میں ہیں نکلے
۵۔ معاونت بر (نیک کرداری) و تقویٰ کی کراٹم و عدوان کی معاونت نکرو۔
۶۔ قسط کرنے والو کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے مومنو اللہ کے لئے قسط لکھ کر نیوالے اور اوپر شہاد
لکھ دینے والے اور قسط کو لکھ کر نیوالے اور اوپر شہادت دلانے والے ہو جاؤ۔
۷۔ اللہ عدل اور احسان اور قراست والو کو دینے کا حکم کرتا ہے اور منع کرتا ہے فحشاء اور منکر
کسی قوم کی دشمنی مگو عدل سے باز نہ کرے۔

۸۔ مومنین بھائی ہیں سوا اصلاح باہمی کرو اور دوطیفے مومنین کے اگر باہم لڑیں تو جو پڑہ گیا ہو
اُس سے لڑو اور جب وہ امر اللہ کی طرف آ جاوے تو انکے درمیان قسط و عدل کے ساتھ صلح کرادو۔
۹۔ مومنین خیر الامت کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے اور وہ اللہ پر ایمان لاتے
ہیں جو ہر اسکے کہ مومنین و مومنات بعض بعض کے رفیق ہیں اور انکا نشان یہ ہے کہ امر بالمعروف
و نہی عن المنکر کرتے ہیں جو عزم الامور میں سے ہے۔ ایک گروہ مومنین کا رہنا چاہئے جو دعوت الی الخیر
اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر و تفقہ فی الدین کرتا ہے تاکہ قوم کے لوگ کوچ سے آدین و تفقہ کا چھو
۱۰۔ اسے رسول تو کہہ دے کہ میری نماز میرا شک میرا مینا اور میرا ناسخ اسے رب العالمین کے لئے ہے

جس کا شریک نہیں اللہ نے مومنین کے نفسوں اور مالوں کو عوض جنت مول لے لیا ہے اُنکے اللہ کے راہ میں لگانے سے وعدہ ثواب عظیم و فوز عظیم کا ہے۔ اور ہر شے کا اللہ حساب سمجھنے کا سب سے پرہیز سب ہے۔ آخرت میں جزا و سزا حکم اللہ ملے گی۔

۱۱۔ جس نے طغیان کیا اور حیات دنیا کو مقدم رکھا اُس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو ہوا سے روکا اُس کا ٹھکانا جنت ہے بیشک ظلال پایا جو مزی کی ہوا اور بیشک نامراد ہوا جس نے اُس کو گار دیا۔

۱۲۔ صبر کر جیسا کہ صبر کیا ہے اولوالعزموں نے رسولوں میں سے اور عہدی نگہ اگر صبر کرو اور قوی کرو تو وہ عزم الامور میں سے ہیں اور صبر کر جو تجھ کو پہنچے یہ عزم الامور میں سے ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ اور بشارت دے گا ان صابرین کو کہ جب اُنکو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اُسی کے طرف رجوع ہونے والے ہیں اُن پر صلوة ہے اُنکے رب کی طرف سے اور رحمت اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔

۱۳۔ رعب کے باعث اپنے گھر و ملک اپنے اور مومنین کے ہاتھوں سے خراب کر دیا سو عبرت حاصل کرو اسے اللہ الایھار۔

۱۴۔ صادقین کے ساتھ رہنا چاہئے۔

۱۵۔ اللہ حکم کرتا ہے کہ امانت کو اُسکے اہل کو اور اگر وہ اچھی نصیحت نکالے کہ کرتا ہے۔ رسولوں کے زبان سے قرآن میں بیان ہوا ہے انی لکم رسول امین تلکو کون کیلئے رسول امین میں ہوں۔

۱۶۔ افتراء کذب ہی کرتے ہیں جو اللہ کے آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ اے مومنو کیوں کہتے ہو جسکو اللہ نے بہت بیزاری سے اللہ اسکی ہے کہ کہو جو نہ کرو گے کذب منافقوں کے صفات مخصوصہ میں قرآن ثبت جگہ بیان ہوا ہے اور بار بار اُنکو کاذب کہا ہے اور جو لوگ جانکر کذب و سیر طعن کرتے ہیں اُنکے لئے عذاب شدید

و عذاب میں کی یعنی رسول کریمؐ اسے عذاب کی وجہ سے طبع کاری بات میں فریب وافر ہے۔
۱۷۔ کل چیزوں سے جو محبوب نہ کہتے اور چنگی مرد بازاری سے ڈرتے ہو یا اور بنا عرض کل چیزوں سے اللہ
کے احکام کو اور اللہ کو پسند نہ آئے تلوگوں کے لئے دین اسلام ہونے پر راضی ہے۔

۱۸۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک طریق اور شریعت دیا ہے اور طریق عبادت ہر ایک کا جدا جدا ہے سو میں خود
نہ کرو یعنی اسکو ذریعہ عز کا نہ بنانا اور کسی نبی یا رسولی پر نازی یا ہوا چنان سب پر ایمان اور تصدیق کرو جو
انقر کرتے ہیں اسکو اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اسکو اور اس کے رسولوں کے
درمیان اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم ہنس کے ساتھ اور نہ کرنا ہنسنے کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ
یکٹرین اس کے درمیان راہ وہی اس کا فریق اور نہ کرنا ہنسنے کے ساتھ اس کے عذاب سو کرنا۔

۱۹۔ شراب و جوا شرم کبر میں اور کھا اٹھ ان کے تن سے بہت زیادہ ہے اور انہیں عداوت کا مہینہ میں
سید اور اللہ کو نہ ہو کہنے کا باعث ہوتے ہیں نہ تو ایک جاو جس حال میں کم کر دین ہر ایک کے جانو کیا کہتے ہو۔
۲۰۔ فلاح پایا مومنین نے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں گریہ انہیں پر اور جگے مالک ہو چکے ہیں
ان کے ہاتھ وہ لوگ غیر ملاست کے گئے ہیں ہر چہ چاہے اس کے سوا تو وہ عددان کو نہ والوں میں ہے مائے مومنین
حرام کیا گیا زانی اور زانیہ کو سو کوڑے مارو اور اللہ کے اٹھانے کے بعد انہیں رقت نہ کرو اور چاہے کہ ایک
طاہر مومنین کا اس کے عذاب نے پر شاہد ہو جو دمر دیا ہم آوین (حفاظت شرمگاہ کی نہ کریں) تو انکو اذیت نہ
اور حب و عورتیں باہم آوین تو انکو بند کر دیا تاکہ کہ اللہ کے لئے راہ نکال دے۔

۲۱۔ محضات مہنات فافلات پر قسمت لگانے سے لغت لینا اور آخرت میں ہوتی ہے۔

۲۲۔ جس نے بہتان کیا اس نے اٹھ مہین کا افسر کیا۔

۲۳۔ تیرے رہنے سے فیصلہ کیا والدین کے ساتھ احسان کا قید کیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی
کر نیکی جو چکھا اور وضع حمل کیا اس کے مان نے تکلیف اٹھا کر والدین کے لئے آفت نہ کرو اور ان کے لئے اب کی

بات کو اور اگر اللہ کے ساتھ شریک بنائے کو کہیں تو ان کی اطاعت نہ کر جسکی والدین ایمان لائے کو کہیں اور
استغاثہ اور ویل کرین اور اولاد اسکو اساطیر الاولین کے اوپر عذاب حق ہو گیا۔ اگر والدین میں سے
کسی ایک کو یاد و نون کو بڑا پاپا آوے تو جب کا اپنے بازو کو اور انکے لئے بات کہ ادب کی اور کہائے رب
سفرت کر انکی جیسا کہ پالائے مجھکو اونوں نے پھٹ پین میں اور رحم کرانیر۔

۲۴۔ دوسرے کے مکان میں جائیکا اذن نہ ہوا اور کہا جادے کہ پیر جاؤ تو پیر آؤ یہ تمہارے لئے رکھی ہے

۲۵۔ یومن مرد اور یومن عورتیں اپنے آنکھوں کو پونجی رکھیں یا زکی ہے انکے لئے

۲۶۔ آنحضرت کے ازواج سے برویکے باہر سے بات کرو یہ اطمینان تمہارے قلوب اور انکے قلوب کے لئے

۲۷۔ بعض ظن اثم ہیں پس کثرت ظن دل سمجھنے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

۲۸۔ مجلس میں جب کشادہ بیٹھنے کے لئے کہا جادے تو کشادہ ہو جاؤ کشادگی لکھا خداوند اور جنت
کھڑے ہوئی کے لئے کہا جادے تو اٹھ جاؤ اللہ درجات بلند کرے گا۔

۲۹۔ ایک قوم دوسری قوم سے متفرق کر کے ملے ہے کہ وہ اس سے اچھی ہو۔

۳۰۔ عیب نہ لگاؤ بڑے لقبوں سے نہ بگاڑو برنامہ فسق کا ہے بعد ایمان کے یعنی ایمان کے بدستور ہونے
کے شان کے شایان بنیں اسکا نام انکے لئے آنا ہی برا ہے۔

۳۱۔ جو نفوس احتراز کرتے ہیں وہ فلاح پانوالے ہیں غور جب گزرتو گرم دھتے ہوئے گزرد۔

۳۲۔ عباد الرحمن زور پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔

۳۳۔ عباد الرحمن زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔

۳۴۔ نہ کھڑا ہو اسپر جسکا تجھ کو علم نہیں کان اور آنکھ اور دل مسئول ہوں گے۔

۳۵۔ نیل زمین پر اکڑنا تو بھار نہ ڈالیکا زمین کو اور نہ پیچھے کا پھار کو طول میں۔

۳۶۔ نہ پھیلا اپنے گاون کو آدمیوں کے لئے اور نہ چل زمین میں اگر اللہ محبوب نہیں رکھتا ہڑائی کرنا لے

فخر کرنے والے کو اور متوسط رکھ اپنے منشی کو۔

توڑہ فخر میں ہے ایسا نہیں تم عزت نہیں کرتے یتیم کی اور باہم تاکید نہیں کرتے مسکین کے کھانے کی اور کھاتے ہو میراث کا مال سمیت کر اور محبوب رکھتے ہو مال کو بہت پس یہ چاروں خاصیت بری ہوئیں۔
سورہ دہر میں ہے پورا کرتے ہیں سنت کو اور ڈرتے ہیں اُسدن سے کہ اُسکی بُرائی پھیل جائیوگی ہوگی اور کھاتے ہیں کھانا اللہ کے محبت پر مسبین اور یتیم و قیدی کو سوائے اسکے نہیں کہ ہم کھاتے ہیں تلگوگوں کو جو اللہ نہیں چاہتے ہم تم لوگوں سے بدلا اور نہ شکر کرتا ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اور تسبیح پڑھتے چڑھے ہوئے سے سوچا لیا اور کھانا اللہ نے اُس دن کی بُرائی سے اور ملا یا اور اچھے کھانے کی اور خوشی۔

۳۵۔ آواز نرم رکھ انکر الاصوات گدھے کی آواز ہے۔

۳۶۔ جو بچا نفس کے لالچ سے وہی فلاح پانے والا ہے۔

۳۷۔ اور دبانے والے غیظ کے ہیں اور معاف کرنے والے آدمیوں سے اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے یعنی غیظ کا دبا لینا اور معاف کرنا احسان ہوا چیکو اللہ محبوب رکھتا ہے۔

۳۸۔ اللہ بخیل کو محبوب نہیں رکھتا بذریعہ اخوان الشیاطین ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے

یعنی بجا و زیادہ صرف کرنا اللہ مستم کی ناشکری ہے درمیان میں تنگی و بیجا ہر دیکھتے تھکے تھکے ہیں
و درست راہ ہے (قواسم) یعنی کفایت شکاری کا کرنا اس راہ پر چلنے ہے۔ اپنے ہاتھ کو گردن تک بیدار کرنا

اُسکو یا کل کو لہے سو پٹھہ ہیکلا مارت کیا گیا چچا یا ہوا۔

۴۱۔ سورہ عاقہ میں ہے وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا مگر اورتا کہہ نہیں کرتا مگر مسکین کے طعام کی سونین اُسکے لئے آج یہاں دوست اور نہیں کھانا مگر نہ تو کھا۔

اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے طعام کھانے میں اجر کبیر ہے جو کھانا کھاتے ہیں بھوک کے دن یتیم قرا۔

والے یا مسکین خاک میں رُلتے پھر ہوتے ہیں اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو وصیت

کیا صبر کی اور ایک دوسرے کو وصیت کیا رحم کرنے کی وہی صاحبانِ سعادۂ ہیں۔ سودے خانے والے کو
اُس کا حق اور مسافر و مسکین کو۔ اور اگر تو اُسے خواہش کئے بطلبِ محتاج اپنے رشتہ کی تو جاکر اس آسان بات کو کہہ۔

۳۳۔ جس نے قتل کیا مومن کو مستعدِ التواؤ کے جزا جہنم میں ہے اور غضب میں ہوا اُس پر اللہ اور لغت کیا
اُس پر قصاصِ تمہر قتل میں فرض کیا گیا ہے قتل یا بھٹا اور بچوں کے قتل کے بابت مفصل احکام ص ۱۶۱۔

۳۴۔ اے مومنو نہ کھاؤ اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل کے ساتھ مگر یہ کہ ہو سود ایک دوسرے کی
رضامندی سے اور نہ مار ڈالو آپس میں اللہ تم پر رحم کرنا اللہ ہے اور جس نے کیا ایسا عدوان اور ظلم کے سے

تو داخل کریں گے ہم او سکواگ میں اور یہ اللہ پر آسان ہے اور تینامی کے مال کھانیکے و عید سعیر نبی و ہستی
اگ سے غرض مال بالباطل کھانا اثم قرار دیا گیا ہے اور مختلف طور سے مال بالباطل کا نیکی نہ اثم قرار پائی ہے

۳۵۔ بد لا بری کا بدی ہے اُس کے مثل سوچنے معاف کیا اور اصلاح کیا تو اس کا اجر اللہ ہے
وہ محبوبِ نبین رکھتا ظالمون کو اور جس نے بد لایا بعد اپنے اوپر ظلم ہوئیے تو اوپر کوئی راہ ملامت نہیں

راہ ملامت کی اون لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور یعنی زمین میں کرتے ہیں بغیر حق کے اور کج
عذاب الیم ہے اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو ہمت کے کام ہیں پس جسم و تندرستی وغیرہ سب کے

نقصان کے انتقام و عفو کے بابت یہ آیات جامع ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے عذابنا و ما لعرفۃ
ایسا عفو جو پسندیدہ امور کی طرف امر کرتا ہو نہ کرنا چاہئے اور عفو کے عرف کا امر کرنا چاہئے۔

۳۶۔ جو دوست رکھتے ہیں قاحشہ کے پیٹنے کو انکو دنیا و آخرت میں عذاب الیم ہے۔
۳۷۔ دایہ ہر طعنہ دینے والے عیب چنے والے پر جس نے سمیٹا مال کو اور گن گن رکھا

اُسکو ڈالا جاوگا ظلمہ میں جو اللہ کی آگ ہے روشن کی ہوئی چڑھ آتی ہے دلون پر وہ اُپر مقرر
ہے لمبے ستونوں کے ساتھ لائے گئے پر۔
۳۸۔ سودا سے ہے اُن نازیوں پر جو اپنی ناز میں ہو کرتے ہیں جو یا کرتے ہیں اور روزانہ

برتنے کی چیزوں سے منع کہتے ہیں۔

۴۴۔ کافروں کے مقابلے میں فرار ہو جانے کی مزا جہنم اور اللہ کا غضب ہے۔

۴۵۔ ایفائے عہد برہن سے ہے اور ان لوگوں کے افعال میں سے جو صادق و متقی ہیں اور جو اپنے امانت اور عہد کی رعایت کرتے ہیں انہوں نے بیشک فلاح پایا اور جو نقض یشاق نہیں کرتے اور عہد کو پورا کرتے ہیں انکے لئے عقبی الدار ہے اور عہد کے نسبت سوال کیا جاوے گا۔

۵۰۔ زینت و طیبات کا استعمال حلال و مستحبات میں سے ہے اور بعض اوقات لازم و فرض ہے اسراف تو ناچاہئے خدا نے فرمایا ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو اللہ محبوب نہیں رکتمہ سفیر کو اور دوسرے جگہ فرمایا ہے تو کہہ دے کس نے حرام کیا ہے زینت و طیبات کو رزق میں سے وہ دنیا میں حلال ہیں اور آخرت میں مخصوص و خالص ہیں مومنین کے لئے۔

تختیس نہ کرو اور فاسق کی خبر دریافت کر لیا کرو۔

سورۃ شاعرین کے اور شاعران اُنکی پیروی کرتے ہیں بے راہ کیا نہیں دیکھا تھے کہ وہ ہر جگہ میں سرگردان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو نہیں کہتے۔ پس شاعروں کی پیروی اسے راہ ہنگے ہوئے اور راہ نہ پایہ والوں کی راہ قرار پائی کہ شاعر فرضی خیالات دوڑایا کرتے ہیں اور سرگردان ہوتے رہتے ہیں اور جو نہیں کیا اسکا کرتا کہتے ہیں لہذا ثابت ہو سکتا ہے کہ پیروی برہان کی کرنی چاہئے نہ فرضی خیالات شاعرانہ کی اور چوکیا ہوا کسی نسبت کرنا ناچاہئے۔

احسن بات کہنی چاہئے اور سور کا جہر ائمہ کو محبوب نہیں مگر جہر ظلم کیا گیا ہوا اسے مومنوں قول سیدہ زینب علیہا السلام کہ اللہ تمہارے اعمال کو۔ احسن قول کو نہ کہ اسکا تسبیح کریں اللہ کی ہمت ہوتی ہے نیک ناکا جواب اس سے اچھا دو یا اسکو لوٹا دو غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گو گناہ ہے۔ اللہ نے پیروی کو عتاری مان اور اعدیاء کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا کسی شخص کے اللہ سے وطلب اللہ سے نہ ہو یہ تمہاری بات اپنے منہ کی ہے اللہ حق کرتا اور راہ کی ہدایت کرتا ہے۔

اُنکے بایوں کے ناموں سے اُنکو پکارو یہ قطع ہے اللہ کے نزدیک اگرچہ پورا کام نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے
دینی بنائی اور رفیق ہیں پس جہان تک ہو سکے کسی کے لئے کو اپنا لڑکا نہ کہنا چاہئے اگر صبر مستحبی ہو یعنی ایسا
کہ لوگ سمجھیں کہ وہ اُسی کا لڑکا ہے اور پکارنے کے یہاں یہی معنی ہیں پیوستہ کو مان کہنا منکرات کستی و زور ہے
سورہ فاطر میں ہے اللہ کس طرح معبود کرتے ہیں کلم الطیب اور عمل الصالح کو وہ بلند کرتا ہے پس قول طیب و عمل صالح
کے درجات کا امتیاز یہی اس آیت میں ظاہر کیا گیا ہے۔

۵۵۔ لکھنے والے کو غفلت میں رکھا۔

۵۶۔ واسے ہے گھٹانے والوں پر کہ جب جاب لیون آدمیوں سے پورالیون اور جب پاپیون یا اُنکو
قول دین تو گھٹا کر دین کیا گمان نہیں رکھتے وہ لوگ کہ اُنکو اٹھنا ہے ایک بڑے دن کیواسے جس دن
کٹے ہوئے آدمی رب العالمین کے حضور۔

۵۷۔ توبہ کرنے و استغفار کی جس طریق و جن شرائط سے قرآن میں بیان کیا گیا شدید ہے اُس سے سب
سیئات و سب ذنوب و اپنے نفس کے پر ظلم معاف ہوتے اور بخشے جاتے ہیں اللہ تو بار رحیم قابل التوب
و غافر الذنب ہے وہ سب رحمت و مغفرت اللہ کے ہیں۔ توبہ استغفار سب گناہوں کے علاج ہیں اللہ کی
رحمت سے مایوس نہونا چاہئے سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت صالح نے اپنے قوم سے کہا کہ کیوں نہیں
تو لوگ بخشش چاہتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ سے سبب رحمت اللہ ہے۔
۵۸۔ بینات و ہدایات کتاب اللہ کے چھپانے کی وعید یہ ہے کہ لعنت کرتے ہیں اُن پر لعنت کرنے
والے اور البتہ نہیں کھاتے اپنے بطون میں مگر تار اور قیامت کے دن اُن سے اللہ کلام نہ کرے گا
نہ اُنکو مہر کی کرے گا اور اُنکو عذاب الیم ہے۔

۵۹۔ اپنے قسموں کی حفاظت کرو اللہ کو قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا و لیکن مواخذہ کرتا ہے
اُسکا جو منقہ کیا تھے اپنے قسموں کو اور کفارہ قسم کے توڑنے کا پڑا یا کھانا دس سواکین کا ہے

اوسط اوس کا جو کھاتے ہیں۔

۴۶۔ سارق و سارقہ سو کاٹ ڈالو انکے ہاتھ سزا میں اُنکے کسب کے تینہ حصے اللہ کے طرف سے اور اللہ غزیر حکیم ہے سو جس نے توبہ کیا بعد اپنے ظلم کے اور اصلاح کیا تو اللہ اُسکی توبہ قبول کریگا اللہ غفور الرحیم ہے۔

۴۷۔ نہ چپاؤ شہادت اور جس نے اوسکو چپا یا تو آثم ہے قلب اُسکا جو تم کرتے ہو اللہ کا عظیم ہے۔
۴۸۔ اکرم الناس اتقى الناس عند اللہ ہے اصل لباس و نشان شرف انسان کا تقویٰ ہے یا ایہا الناس عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم لوگو کو اور تمہارے قبل کے لوگوں کو تاکہ تقویٰ کرو (بقرا پس ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے کے بعد متقی کا درجہ ہے اللہ سے ڈرنے والے و متقی فایز و جنتی ہونگے متقی کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔

۴۹۔ اشد ابر علی الکفار رحمہم یتیم۔ اذک علی المؤمنین اعزت علی الکافرین صفات مؤمنین قرآن میں بیان ہیں لہذا مخالفین عزت و رعب و اقتدار و وقار قائم رکھنا و مؤمنین پر رحمت کو دائم رکھنا چاہیے اور اوسے ملایم رہنا۔

۵۰۔ اعتصام باللہ و اعتصام بحبل اللہ و اعتصام بالقرآن و کفر بالطاغوت و تسکنا یت اللہ کرنا چاہیے اور تشانع و متفرق و مختلف و جدا جدا گروہ ہو جانے کی ممانعت ہے جیسا کہ دوسرے قومیں ہو گئیں اور و اتسانع سے بگڑ جاتی ہے و نامرد ہو جاتے ہیں اعتصام بحبل اللہ سب کے دو تابیہ امکان تمام الشہیر ایمان لانے والوں کی یک جماعت (حزب) ہونی چاہیے جو اللہ کے سہارا کو ذریعہ الفت و مدد بنا کر اُسکو مضبوط کر لیں (یونینورسل برادر ڈان گاڈ) سورہ عنکبوت میں ہے اور کو ایمان لائے اُسپر جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا تم اہل کتاب پر اور جو اربعہ و اور تمہارا معبود و احد ہے اور ہم اوسپر ایمان لائے ہیں پس جو اللہ واحد پر ایمان نہ لاویں

اُنہی حیثیت مذہبی جماعت نہیں قائم ہو سکتی تعلق بین الاقوامی رہ سکتا ہے لہذا جو دین کے لئے مومنین سے نہ لڑیں اور اُنکے دیار سے اُنکو نہ نکالیں اُنسے بروہ قسط کی مخالفت نہیں لیکن جو مومنین سے دین کے لئے لڑتے ہوں اور مومنین کو اُنکے دیار سے نکالتے ہوں اور اُنکے نکالنے پر مدد کرتے ہوں اُنسے دوستی کرنا ظالم نہایت ہے۔ مومنو تم کو کیا ہے کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں حالانکہ کم زور مرد اور عورتیں کہتی ہیں اے رب ہمارے نکال بھکواس قریہ سے کہ اُسکے اہل ظالم ہیں۔ پس ظالموں کا مومنین کو ہجرت سے روکنا دوسرے مومنین پر لازم کر دیتا ہے کہ اُنکے نکالنے کے لئے ظالموں سے لڑیں۔ اور مظلوم کو اگر راہ ہتے ہجرت کرنا چاہئے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا قتل ہو جائے تو اُسکی مغفرت لکھ کر لگا ۶۵۔ اتبغار مرضات اللہ ولو جہ اللہ و محب اللہ جو عمل ہو گا اُسکے ثواب نکال اللہ سے وعدہ کر کے اپنے ذمہ اُسکا ثواب بتلایا ہے۔

۶۶۔ جو نام چاہیں کسی کارکن کو اُس سے پکار سکتے ہیں نیک نام سے یا بد نام سے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لکھ کر یا لکھ کر جس نام سے چاہو اُسکو پکارو اُسکے لئے اسماء حسنیٰ موجود ہیں یعنی بد نام نہ لکھ کر پکارو۔

۶۷۔ محکوم کو باہم لڑا کرو کم زور کر کے حکومت کرنی مفسدین فرعونی عمل میں سے ہے۔ ۶۸۔ بروہ قرآن نماز ایسے حسنات میں سے ہے جو سیات دور کرتی اور غار و اکیڑا کو صلیح بناتی اور فحشاء و منکر سے بچاتی اور وسائل تقویٰ میں سے ہے اور یہ نسبت دیگر عبادات مقررہ کے اُسکی اوکی نسبت سب سے زیادہ تاکید ہے۔

۱۔ نماز و نکی اُنکے وقوت میں حفاظت و مداومت و اقامت کرنا و قائم رکھنا چاہئے خصوصاً صلوٰۃ وسطیٰ اور اربا و رشح سے نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا چاہئے

اگر خوف ہو تو چلتی ہوئی یا سوانہی پر ادا کرنا جائز ہے شمس و قمر کے لئے سجدہ نہ کرنا چاہئے اگر اللہ ہی کے لئے عبادت کرتے ہوں یعنی انکے سجدہ سے شرک فی العبادت ہوتی ہے اور اسی قیاس سے انکے علاوہ غیر خدا کا سجدہ ناجائز ہوا۔ نماز و زکوٰۃ میں خاتین میں القیمہ کے دوام میں تریمم اصلاح فقہ فی الدین سے نہیں نہیں ہو سکتی۔ ۶۹۔ جو زکوٰۃ دیکھتا ہو اسکے ادا کی ہی تاکید شدید ہے اور اسکی تاکید قریب قریب ان کے تاکید کے برابر ہے زکوٰۃ یعنی صدقات کا مصرف خود تو ہمیں مذکور اس کے مصرف میں مسکو لگا نا چاہئے زکوٰۃ پر جو کام کرنا ہو اسکا اجر دینا زکوٰۃ کے مصرف میں سے ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ باقاعدہ و مشترکہ زکوٰۃ دینے والوں کا دفتر ہونا لازم ہے تاکہ اکٹھا اپنے مصرف میں صرف ہو۔ برواحسان انفاق و ایثار کے ہی بہت ثواب ہیں لیکن رقم معینہ نہیں اور زکوٰۃ اپنے صدقات معین رقم میں سے دینا ہوتا ہے جو تفاوت انکے مصرف میں بروئے قرآن ثابت ہوتا وہ لائق جزا ہیں۔ ۷۰۔ مومنین پر روزہ فرض ہے اور غرض اس سے تقویٰ ہے۔ جو استطاعت رکھ کی رکھتا ہو حج بیت بیحکم و عمرہ اس پر ایک بار فرض ہے۔ مخصوص غرض حج و عمرہ قربانی سے تقویٰ ہے۔ ۷۱۔ سورہ قلم میں ہے سو نہ اطاعت کر جب لائے والو کی امانت رکھتے ہیں لگا کر تو ملائمت کرے تو وہ بھی لائیت کریں اور نہ اطاعت کر ہر قسم کمانے والے ذلیل طغی دینے والے چٹائی کر نولے خیر کے متبع کر نولے حد سے باہر ہو جائیو لے ایشم کی سخت روایت اسکے بنام اگر کتبہ مال اور اولاد جب پڑی جاتی ہیں اس پر جاری آیتیں کتبہ کسانیاں ہیں پس لوئی داغ دیکھو ہم مسکو نو پڑ (سو اگر نیکے) اسکے بعد اور وعید شدید ہے۔

۷۲۔ مرد عورت کے اور عورت مرد کے لباس میں ہماری بیویان تمہاری کیستیاں ہیں۔ عورتوں کا معروف کے ساتھ مثل عورتوں کے مرد حاکم ہیں عورتوں پر لباس کے کچھ کرتے ہیں عورتوں پر اور سبب اسکے کفضل دیا اللہ نے بعض کو بعض پر مذکور ہوا مختصر انتخاب و ملخص پر ہی مجموعی طور پر غور کرنے والے نیکے بجا رکھنے سے ہر ایک باہمی اعمال میں جو تفاوت درجات و نسبت باعتبار ضرورت ہمارے جن اصول و اطوار انکی بنیاد ہیں وہ سب و انکے اسرار و حکمتیں ظاہر ثابت ہوتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اُن سے بہتر و موثر طریق تبلیغ و تعلیم و تکمیل و دفع و راحت پہنچا دیکھا دوسرے میں نہیں خصوصاً احکام شرعی غیر شرعی کا فرق و امتیاز ظاہر ہوتا ہے مگر کجا انتخاب نہیں

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.
DATE SLIP २९८

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for
each day the book is kept over time.

DE 29

२५९-२८

۲۹۴
 ۳۴۰-۳۴۹
 ۲۵/۶
 ۲۲

Date	Date	No.	Date	No.
۲۲	۲۵/۶			

on Order No. ۲۹۴
 ۳۴۰-۳۴۹